

نعم اسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم الله

اسم الله

الحمد لله

الحمد لله

و

سجده

الحمد لله

الحمد لله

خواجہ کمال الدین

تصانیف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مبلغ اسلام

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
توسید فی الاسلام	۸	عمر پیام اسلام	۸
سکیم وارید	۱۰	عمر متصدیہ و سب	۱۰
ینابیع الحیثیت	۱۲	عمر خطبات غریبہ	۱۲
فضیلت امام	۱۲	۱۲ شہادت عانیات فی الاسلام	۱۲
ریاضیات	۶	عمر مستقی بابی تعالیٰ	۶
مکالمات قیمیہ	۱۲	۱۲ یسوع کی الوہیت اور اس کی کامل انسانیت پر	۱۲
مطالعہ اسلام	۱۲	۱۲ ایک نظر	۱۲
اسلام میں کوئی فرقہ نہیں	۱۲	۱۲ اسلام اور علوم جدیدہ	۱۲
مذہب محبت	۳	۳ صلائے نصرت ہا اہل بیت	۳
ذرات عالم کا مذہب	۸	۸ رد تنازع	۸
اسوہ حسنہ	۱۲	۱۲ جد البقا	۱۲
برائین نیرہ	۱۲	۱۲ تمدن اسلام حصہ اول دوم	۱۲
امم الاسند	۱۲	۱۲ حریت مساوتہ (زیر طبع ہے)	۱۲

مسلم بک سوسائٹی غزینہ منزل - برائڈر پتھ روڈ - لاہور
(پنجاب)

تذکرہ اسلام

خواجہ کمال الدین

انتساب

تمدن اسلام

بیادگار انی اللہ رحمہ اللہ حضرت بابو محمد صاحب مہتمم و معذور لدھیانوی
 آپ کو قرآن کریم کی اشاعت کا خاص شغف تھا۔ نمود کا نام تک بھی آپ میں
 نہ تھا۔ سینکڑوں نہیں۔ کئی ہزار روپے آپ نے یورپ میں انگریزی کتب اسلام
 کی اشاعت میں امداد فرمائے۔ مگر کبھی پسند نہیں کیا کہ ان کا نام تک پبلک میں آئے
 دو کنگ مسلم مشن ہیں انہوں نے خاص امداد فرمائی۔ مدت سے میرا خیال تھا
 کہ ان کی یادگار میں کوئی کتاب لکھوں میں یقین کرتا ہوں کہ اگر وہ بقید حیات تھے تو اس
 باب کی اشاعت میں خاص حصہ لیتے۔ اس کتاب کے مضامین ان کی دلی مشاء
 کے مطابق تھے۔ میں اس کتاب کو انہی کی یاد میں ان کے نام پر معنون کرتا
 ہوں +

خواجہ کمال الدین

۲۳ مئی ۱۹۳۷ء
 عزیز منسل
 برائڈر تھ روڈ لاہور پنجاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین تمدن بہرام حوالہ

صفحہ ۸۸

مضمون

۱

ما فی الضمیر

۹

سبب تالیف کتابت مذہب کی بڑکاشنے والا دشوار گزار مرعہ میں پچھلے ہندوستانی ہوں پھر مسلمان

۵۷

تمدن اسلام - زمین پر خلافت الہیہ

۷۹

آسمانی بادشاہت۔

۱۰۷

خلافت الہیہ علی الارض - تمدن کی تکمیل اور اس کے دو ضروری اجزا

۱۵۱

تمدن اور توحید - اسرار الہیہ - سیرت یا کیرکٹر۔

ضروری نوٹ،

کاتب کی غلطی سے اس کتاب کے دو صفحات غلط لگ گئے۔ قارئین کرام اس کو درست فرمائیں یعنی

صفحہ ۸۸ کے بعد صفحہ ۸۹ لغایت ۹۶ آنا چاہئے تھا لیکن کاتب صاحب نے انہیں بھی ۸۸ لغایت ۸۸ لکھ دیا۔

والا مضمون مسلسل ہے +

(مطبوعہ مسلم پرنٹنگ پریس بریڈن اکبری دروازہ لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

مافی الضمیر

تمدن اسلام

یعنی وہ تصنیف جدید جس میں واقعات حاضرہ پر بحث کے علاوہ موجودہ اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی مشکلات کا حل قرآن کریم کی روشنی میں کیا گیا ہے۔
میں کہ اکثر صحابہ کرام کے یہ سیرے صحت قطعاً اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسے صنف
یہ قلم اٹھاؤں لیکن ان اہم مذہبی اور ملی ضروریات سے مجبور ہو کر جن کے سامنے
میں اپنی صحت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ کتاب لکھنی پڑی ہے۔

در اصل یہ کتاب اس سوال کا جواب ہے کہ اہل مغرب اور ان کے مقلدین
خصوصاً ہندوستانی جن میں کافی حصہ مسلمانوں کا بھی ہے مذہب سے کیوں نفیر
ہوتے جاتے ہیں۔ اہل حقیقت یہ ہے کہ دنیا یا ان مغرب نے فلسفہ حیات کے
لئے جن حقائق عالمیہ کی تلاش عیسائیت میں کی وہ وہاں نہ تھے۔ اس وجہ سے
وہ لوگ اول عیسائیت سے بعد ازاں خود مذہب سے دست بردار ہو گئے۔ حالانکہ

یہ سب باتیں اسلام میں موجود تھیں۔ بلکہ یورپین تہذیب میں جو نقائص آج موجود ہیں اور جن کی وجہ سے عام بے صبری پھیلی ہوئی ہے اُن کے دفعیہ کا بھی صحیح حل اسلام ہی کیا ہے۔ میرا گزشتہ بیس سالہ مذہبی غور و فکر مجھے اس نتیجہ پر لایا اور میں پسند کرتا ہوں کہ وہ امور جو میرے اس مذہبی انماک کا نتیجہ ہیں روشنی میں سامنے آجائیں +

مذہب سے عدم تعلقی کی جو روح یورپ میں علی الخصوص اور ہندوستان میں علی العموم پیدا ہو رہی ہے اسی نے یہ ذہنیت پیدا کر دی ہے کہ آج اگر برادرانِ وطن ازراہ فکر کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر ہندو یا مسلمان۔ ڈیڑھ سو سال گزرے جب عیسائیت کو پہلی مرتبہ اس آفت ناگمانی سے دوچار ہونا پڑا چونکہ اس مذہب کے پاس مقابلہ کا کوئی سامان نہ تھا اس لئے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد کلیہ عقائد ہو گئی لیکن دنیا کے سامنے چار آنکھیں کرنے کے لئے یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ مذہب کو دنیوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی دین اور دنیا دو جداگانہ امور ہیں مغرب پرستوں نے اس نظریہ کو ایک حقیقت کا ملہ تسلیم کر لیا چنانچہ البانیہ ترکی، ایران وغیرہ نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا یہ دیا افغانستان میں بھی شروع ہو گئی تھی لیکن کا احسان ہے کہ موجودہ مبارک انقلاب نے وہاں کے برادرانِ ملت کو اس آفت سے بچا لیا۔ اب ہندوستان اس وبا کا آماجگاہ بنا ہے ہندو بھائی تو صحیح طور پر اس نتیجہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا آبائی مذہب اُن کے سیاسی اور قومی مفاد کا جانی دشمن اسی لئے وہ اسے ترک کرنے کو طیار ہیں لیکن مصیبت تو یہ کہ ان پڑی کہ انہوں

مذہب بہت سے مسلمانوں کو آپ نے ساتھ ملایا بلکہ جملہ مسلمانان ہند کو اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش بھی شروع کر دی۔ چنانچہ نوجوانان بھارت سبھا کا قیام اسی وجہ سے ظہور میں آیا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ وہ نہایت خطرناک ہے جس کی اگر روک تھام جلد از جلد نہ کی گئی تو آواز آئندہ چل کر دیگر مذاہب کے ساتھ اسلام کا بھی خدا نخواستہ دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اندریں حالات میں نے سوچا کہ مذہب کو اس دبا سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو یہی موت میرے لئے ایک حیات طیبہ ہوگی۔ اس لئے خدا کا نام لے کر میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی جس کا پہلا حصہ عنقریب شائع ہوگا۔ بدقسمتی سے مذہب کا جو تخیل چند صدیوں سے دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب ہم میں بھی کچھ عرصہ سے اس خیال کے لوگ خصوصاً انگریزی خواں پائے جاتے ہیں اور جس کا ثبوت ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچلو کے الفاظ سے مل سکتا ہے کہ مذہب محض ایک ذاتی رائے یا نظریہ کا نام ہے جسے حسب ضرورت آن واد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس پر ایک منصف مزاج انسان خالی الذہن ہو کر جب غور کرے گا تو اس کی نگاہیں مذہب ایک بے حقیقت چیز ہو جائے گی۔ مذہب کا جو تخیل داعیان ملت نے پیش کیا اور وہ آج بھی کیا جا رہا ہے اس قدر مست، اٹوٹے اور ناقص ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اپنے قومی اور ملکی مفاد کو مذہب پر قربان نہیں کر سکتا اس لئے آج یہاں بھی قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح دی جا رہی ہے۔

دوسروں کا کیا ذکر ہے آج سے ۱۶ سال پہلے میں خود اس مرض کا شکار تھا۔ لیکن قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ مذہب ہے جس تصور کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس سے کل غیر مسلم دنیا تو طبعاً نا آشنا ہوئی تھی لیکن آج مسلم دنیا بھی نا آشنا ہوتی جاتی ہے *

بہر کیف قرآنی تخیل مذہب اس قدر ارفع اور انسانی فطرت و ضرورت کے مطابق ہے کہ ہر لوگ عرف عام میں مذہب سے بیزار ہیں وہ بھی مجھے نا دانستہ طور سے اسی پر عامل نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ مسیحیوں اور ہندوؤں کی اصلاحی کوششوں کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں شعورِ باغیر شعوراً اسلامی اصولوں کو اختیار کرتی جاتی ہیں ایسی وجہ ہے کہ ان یاس اذکیہ حالات کے باوجود اسلام کا مستقبل مجھے نہایت شاندار نظر آتا ہے *

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اسلام پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس ملتِ بیضا کو دنیا میں چند روز کا مہمان سمجھنے لگیں گے اور بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے لیکن یہی زمانہ اسلام کی عالمگیر کامیابی کے آغاز کا ہوگا۔ ایسا ہی قرآن سے جو نہایت وقار آمیز انداز میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ :-

هو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لینظہرہ علی الدین مخلصہ ط

یہ دونوں باتیں مختلف پہلوؤں سے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور وہ یہ کہ اسلامی اصول، انجام کار، سارے مذاہب پر غالب آکر رہیں گے اور

بنی نفع آدم کا مذہب صرف اسلام ہی ہوگا +

میں نے یہ بات اعتقادِ رنگ میں نہیں لکھی اور نہ اس یقین کی بنیادِ عصبت تھی یا تعصب پر ہے بلکہ ان حقائق و معارف پر جو گزشتہ ۳۵ سال میں یکے बादِ گریے مجھ پر آشوب ہوئے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ صدی سے علم و حکمت کی بنا پر انسانی طبیعتِ رسمیات و توہمات سے نفور ہوتی جاتی ہے اسلئے لوگ اپنے اپنے مذاہب سے غیر مطمئن ہوتے جاتے ہیں +

بالمقابلِ اسلامی اصول، ایسے راسخ اور مطابقِ فطرت انسانی ہیں کہ اگر ان کو ان کے خالص قرآنی رنگ میں پیش کیا جائے تو یقیناً قابلِ قبول ہوں گے پس وہ زمانہ دور نہیں جب تمام لوگ طوعاً و کرہاً آستانہِ صداقت پر اپنی جہینِ نیازِ جھکیں گی یہی دن اسلام کی کامیابی اور لیظہر علی الدین کلہ کا دن ہوگا اور یہ دن اب کچھ دور نہیں ہے کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ تو اتنی ہمتِ این کے آرزو مند ہیں جو اسلام کا طغرائے امتیاز ہیں +

پس میں اس جذبہ کو جس کے ماتحت مذہب سے تغافل برتا جا رہا ہے اسلام کے لئے ایک نیک فال سمجھتا ہوں کیونکہ جب تک غیر مسلم دنیا کو اپنے اپنے مذہب سے وابستگی رہی اس کا لازمی نتیجہ وہ عصبت تھی جو ان کو اسلام کے قریب ہونے سے مانع رہی لیکن اب یہ رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی ہے بتلاشیانِ صداقت اسلام کا مطالعہ خود بخود کریں گے اگر اسلام ان کی موجودہ ضروریات کو پورا کر سکتا

ہے جس کا مجھے حق الیقین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ غمغریبہ یدخلون فی دین اللہ

افواجاً“ کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں +

کسی نئی عمارت بنانے کے لئے - پرانی عمارت کو منہدم کرنا ضروری ہے - اسی طرح

نئے مذہب کو پھیلاتے یا منوانے کے لئے سابقہ مذہب کی تردید ضروری ہے -

اور جب تک عصبيت ملی باقی ہے کوئی تردید کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن اب جیسا کہ

میں نے بیان کیا غیر مذاہب کے لوگوں میں مذہب سے وابستگی نہیں رہی اور وہ

خود ہی اپنے اپنے مذہب کی تخریب کر رہے ہیں +

پس اگر اسلام سچا ہے - خدا کی طرف سے ہے ، انسان کی فطرت کے مطابق

ہے - اگر وہ ان مشکلات کا حل عطا کر سکتا ہے جن کی بنا پر لوگ اپنے قدیمی مذہب

سے بیزار ہوئے - اگر وہ ان اصولوں کی تعلیم دیتا ہے جو آج متقدم اقوام کا منہاٹ

مقصود ہیں تو لوگ خواہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں وہ اسلامی اصول ہی اختیار

کریں گے پس اگر آج دوسروں کی طرف سے مذہب کی مخالفت ہوئی جو قہم کو اس

سے ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے تو یہ خوشی کا دن ہے اگر

ہم ضروری کوشش میں لگ جائیں - کیونکہ روایات کا دور ختم ہو چکا - آثار پستی رہیت

کا زمانہ گزر گیا - اب تو عقل و حکمت کا سکہ رائج ہے جس کی حکومت میں دیگر تمام

مذاہب موجودہ ضروریات انسانی کو پورا کرنے کے ناقابل ثابت ہو چکے ہیں -

اور انجیل نام کا تجربہ کی کسوٹی پر اسلام ہی سچا اترے گا اور چھپنا کر صرف یہی

ایک مذہب رہ جائے گا جو انسانیت کا مذہب ہو گا *

اندریں حالات وہ فرض جو مسلمانوں پر جس جہت القوم عاید ہوتا ہے وہ اظہر
من الشمس ہے *

زمین طیار ہے صرف تخم پاشی و آبپاری کی دیر ہے جس قدر سرگرمی کے ساتھ
اشاعت اسلام کا کام جلد از جلد شروع کر دیا جائے اسی قدر اچھا ہے *

دنیا ان اصولوں کے لئے بیتاب ہے جو دراصل خالص اسلامی اصول ہیں۔
پس اگر دیر ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے نہ کہ غیروں کی طرف سے *

یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کتاب کی تالیف و تصنیف کی طرف اپنی
صحت کی اس نازک حالت میں بھی مائل کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان باتوں کو مفصل
طور پر میں نے دیباچہ کتاب ہذا میں لکھ دیا ہے۔ اس دیباچہ میں میں نے کم از کم
اُن میں امور کا ذکر کر دیا ہے جنہوں نے دنیا کو اس لئے مذہب سے مستغنی کر دیا کہ
اُن امور کا تسلی بخش جواب مذاہب دیگرہ میں نہ تھا یہ میرا فرض ہو گا کہ میں اُن طبق
میں انہی امور پر قرآنی روشنی ڈالوں *

دیباچہ میں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے میں نے اپنے ارادہ کو بدل کر
انگریزی زبان کی بجائے پہلے اُردو میں اسے کیوں لکھا *

یہ کتاب چار جلدوں میں یکجا شائع ہونی تھی لیکن گزشتہ ایام کانگریس میں
جو مذہب کے متعلق عامۃ الناس کی رائے مجھے نظر آئی اُس نے مجھے اس پہلی

جلد کے جلد تر شائع کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی قیمت عامہ محصول ڈاک رکھی گئی ہے۔ اس کے منافع کا جو بہت قلیل ہے ایک معتد بہ حصہ اس کتاب کی انگریزی اشاعت پر خرچ ہو گا۔

خواجہ کمال الدین

والسلام

نوٹ: اس کتاب کے ابتدائی ۷۵ صفحہ رسالہ اشاعت اسلام کے ماہ فروری نمبر میں بھی نکلے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی دوست رسالہ کی خریداری کرے تو یہ کتاب ایک اضافہ ہو گا۔ والا جن قدر زیادہ تعداد میں یہ کتاب خریدی جائے گی وہ دراصل اشاعت اسلام کی امداد ہو گی۔

منجی

اس کتاب کے لئے درخواستیں بنام منیر مسلم بک سوسائٹی برانڈ ریٹھ روڈ۔ آئی چاہئیں

سبب تالیف کتاب

مذہب کی جرگہ کاٹنے والا دشوار گزار مرحلہ

میں پہلے ہندوستانی تھے اور پھر مسلمان

مذہب، بحیثیت مذہب، جب مشکل سے مشکل مراحل کو طے کر چکا تو آج اُس کے سامنے، ایک نہایت دشوار گزار مرحلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نئی مصیبت کا مقابلہ عیسائیت بخلا کیا کر سکتی تھی، وہ تو اس کے مقابلہ میں شکست کھا کر ایک کونہ میں بیٹھ گئی رہا ہندو مذہب یہ وہ خود اُس کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اور مسلم بھائیوں کو بھی ایک نئی مصیبت افزا تحریک میں جذب کر رہا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر سب کاموں کو چھوڑ کر اس بلا کا مقابلہ نہ کیا گیا تو اسلام کا حشر بھی وہی ہو گا جو عیسائی اور ہندو مذہب کا ہو رہا ہے *

اس نئی بلا کا نقشہ اور اس کی کل کیفیت اس بلا کا خیر مقدم کرنے والوں کے

اس مقولہ سے نظر آ سکتی ہے جو وہ مسلمانوں کے لئے تجویز کرتے ہیں ۔

”میں پہلے ہندوستانی ہوں ، بعد ازاں مسلمان“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے قومی ملکی اور وطنی مفاد کے لئے نہ صرف کسی مذہب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا کسی مذہب سے تعلق رکھنا ہی منافی مفاد قومی ہے ۔

ایسی صورت میں کسی مذہب کے محاسن اگر یہ وہ کتنے ہی باندہ پایہ کیوں نہ ہوں ، قابل اعتناء نہیں ہو سکتے ۔ واقعات حاضرہ کہہ رہے ہیں کہ میسائی مذہب کو اہل کلیسا اور اس کے پرستاروں نے ہر قسم کے دنیوی معاملات سے نکال کر اسے چند رسمی عبادات تک محدود کر دیا ہے اور امور دیگر میں ہر شخص اس سے متغنی ہو چکا ہے ۔ ہندو بھائی نہ صرف مذکورہ بالا مقولہ کی ہر گزنی کے ساتھ اساتذہ کرام سے ہیں بلکہ اپنے مذہب میں سے ان باتوں کی پین چن کر تردید کرتے ہیں ، جو ان کے نزدیک قومی مفاد کی منافی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ شائع کر رہے ہیں مذہب سے نکالنا پابندی ہے ، اس کے بعد پھر ان کے مذہب پر کچھ باقی نہیں رہتا ۔ بعض مسلم لیڈر تو یہ بات بھی علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اس لئے ہندو ہیں کہ ہندو نژادان میں پیدا ہوئے تھے ، فوجوان بھارت سمجھا ، ارکان ، جو مسلم سیاست دانوں کو اپنی جماعت میں جذب کر رہے ہیں ، اس بات کو اپنا فرض اور دین بتا کر لے رہے ہیں کہ مذہب سے عامۃ الناس کو قطعاً الگ کر دیا جائے ۔ اور وہ انہم کے صحیح

پہلے سیف اللہ کے خطاب سے ممتاز ہونا پسند کرتے تھے، آج مذہب کو ایک ذاتی رائے قرار دے رہے ہیں جس کو حسبِ مصلحت، آں واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
 ان واقعات کو واضح کرنے کے لئے میں مناسب تھانوں کا بزرگ ختماً
 ان مخالفت، انگیر مرآل کا ذکر کروں جن میں ہو کر مذہب ان تک آکر چکا ہے۔
 مذہب حقہ کی ترویج کا پہلا مخالف شرک ہوتا ہے۔ یوں تو تسل آدم نے پیدا
 ہوئے ہی، پہلا سبق خدو واحد کی پرستش کھایا تھا، لیکن شاید ہی دینلیں گزری ہوگی
 کہ ان کے دلوں پر شرک لئے قبضہ کر لیا۔

دنیا نے آج تک تمدن تہذیب، قانون حکمت، فلسفہ اور اخلاق کے بڑے
 بڑے مظاہرے دیکھے ہیں، لیکن اسلام سے پہلے دنیا نے توحید کی حقیقت صحیح طور پر
 نہیں سمجھی تھی۔

یوں تو یکے با دیگر سے بہت سے پیغمبر توحید کا پیغام لائے، لیکن بعض اوقات
 ان کے سامنے، ورنہ ان کے بعد، دوسری یا تیسری پشت حسد، عنادت قدیم،
 شرک میں مبتلا ہو گئی، اس کا تقبیلی نقشہ بائبل کے سنانہ سے فی الفور سامنے آسکتا
 ہے۔ آج کل کے زمانہ کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک طرف مغرب کے باشندوں
 کا علم فضل اور ان کی روشن دماغی کو دیکھ حیرت ہوتی ہے، تو دوسری طرف
 اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہی دانا یان روزگار، ایک کمزور مخلوق اور عورت سے
 پیدا شدہ انسان کو ”خدا“ اور ”نجات دہندہ“ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسطو کو فلسفہ حکمت

اور منطق کا پادشاہ سمجھنا چاہتے اور ابتدائے نسل انسانی سے لے کر آج تک، وہ ان دس آدمیوں میں سے ایک یقین کیا جاتا ہے جو لطافتِ علم و فضل تمام انسانوں پر شرف رکھتے ہیں لیکن یہی عقل و حکمت کا مجسمہ مرنے کے وقت، اپنی روحانی کجائیت کے لئے، ایک مرغِ ڈائنا دیوی کی بھیجیٹ چڑھاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ جانور خصوصاً اس دیوی کے مرغوب خاطر بنتا ہے۔

فی الجملہ شرک کا آخری مقابلہ اسلام سے ہوا، اور اگرچہ اسلام نے اس پر کامل فتح پائی لیکن دنیا سے ابھی تک اس کا استیصال کئی نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جو لوگ موصد کہلاتے ہیں، اور جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں، ہنوز اس کی لعن باریک راہوں پر گامزن نظر آتے ہیں۔

چاہئے تو یہ تھا کہ شرک کے شے پر دنیا میں توحید کا ڈنک بجتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسلام سے باہر جو لوگ شرک سے بیزار ہوئے عموماً وہ یا تو ”تمسک“ ہو گئے یا علی الاعلان ”دہریت“ کے زیر اثر آ گئے۔ اس نظریہ کی حقیقت یورپ کے انقلاب سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مسیح پرستی سے نکل کر لوگ زیادہ تر موصد نہیں بنے بلکہ لاادریے یا دہریے ہو گئے۔ اور جو عیسائی موسدین (یونی ٹین) ہیں وہ تو ابتدا سے ایسے ہی چلے آتے ہیں۔

گزشتہ نسل نے، رومن کیتھولک کلیسا، میں ایک نسل اجل کو پیدا کیا جس نے فلسفہ اور حکمت میں تحیر العقول شوکانیاں کیں، جس کی تصانیف، علم النفس والقویٰ

اور مابعد الطبیعاۃ (سایکا لوجی، اور نیا فزکس) میں آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، یہ بزرگ دنیا میں کارڈینل نیومن کے نام سے مشہور ہے، دیکھتھو لک مذہب چھوڑ کر پرائسٹنٹ ہوا، اور پھر کچھ عرصہ تک پرائسٹنٹ رہ کر دوبارہ کیتھولک ہو گیا۔ اس رجعت کی وجوہات بھی صاحب موصوف نے بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی رہ کر جو طینان قلب کیتھولک کلیسا میں نصیب ہوتا ہے وہ پرائسٹنٹ کلیسا میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ کیتھولک کلیسا کے سایہ عاطفت سے نکلے ہوئے لوگ، مذہبی معاملات میں یہاں تک غیر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انجام کار دہریت ہی کی آغوش میں پناہ گزین ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری اور تیسری نسل کا پرائسٹنٹ، تو اس لئے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے کہ وہ پرائسٹنٹ گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن کیتھولک مذہب سے نکلا ہوا عیسائی، آخر دم تک دہریہ ہو جانے کے خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔“

عیسائی مذہب کے متعلق کارڈینل موصوف نے جو کچھ بیان کیا وہ ایک حقیقت نفس الامری ہے لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی یہی رنگ ہے جس کسی نے عقل و دانش کی کسوٹی پر اپنے مذاہب کو پرکھنا چاہا، اُس کا خاتمہ عموماً دہریت ہی پر ہوا ہے۔ بالمقابل مسلمان، آزادی بخش (لبرل) تعلیم سے اپنے عقائد میں اور بھی مضبوط ہو گئے، چنانچہ کچھ سال گزرے، ”سول ملٹری گزٹ“ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا۔

کارڈنیل موصوف اگر ان وجوہ پر اچھی طرح غور کرے، جو انسان کو کیتھولک مذہب سے نکال کر، پرنسٹنٹ بنا دیتی ہیں، تو انہیں نظر آجاتا کہ ان پر کاربند ہونے سے ایک خالی الذہن انسان مسیح پرستی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے چونکہ الہیات مغربی میں نہ تو خدا کا صحیح نقشہ موجود ہے اور نہ کوئی ایسی بات جس کی بناء پر خدا پرستی کی طرف میلان پیدا ہو سکے، لہذا ایک طالب حقیقت، سیاسیت کو ترک کرنے کے بعد، مجبوراً دہریہ "ہو جاتا ہے +

پرنسٹنٹ اوکیتھولک کلیسا میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف مریم پرستی کا باقی امتیازات فی مابین بعض فروعی امور سے متعلق ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی بات ہے، جو پرنسٹنٹ عیسائیوں کی نگاہ میں جناب مسیح کو تو خدا بنا دیتی ہے لیکن مریم کے اس مرتبہ پر پہنچنے سے مانع آتی ہے +

اگر جناب مسیح کی الوہیت کی دلیل یہ ہو کہ انہوں نے چند معجزات دکھائے تو مریم کے متعلق بھی کیتھولک فرقہ کی مقدس کتابوں میں بہت سے معجزات مرقوم ہیں۔ اور ان کی شان میں بھی بہت سے اقتدار آمیز فقرات مندرج ہیں عیس مسیح کی شان میں اور اگر مسیح میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو مریم میں یہ خصوصیت سے کہ وہ بغیر نازد کے حاملہ ہو گئیں اور یہ عیسے عظیم الشان انسان کو جو وہیں اسے کا باعث ہوئیں +

۱۵ عیسائی لوگ بھی غور نہیں کرتے کہ کسی کتاب کی کبھی کوئی باتوں کو قبول کرنے سے پہلے، بقید ہر مذہب

بہر کیف جن وجوہ کی بنا پر ایک کینٹھو لک ، مریم پرستی کو ترک کر کے پٹنٹ بنتا ہے ، انہی وجوہ کی بنا پر یہاں آکر اُسے مسیح پرستی کو بھی خیر باد کہہ دینا پڑتا ہے

بقیہ صفحہ ۱۴۳) اُس کی صحت اور واقعت کو بھی مرض بحث میں لانا ضروری ہے۔ والا علی کے بائبل میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اُسی طرح وہ ہندو مذہب کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ بائبل جدید تحقیق کے ماتحت پایہ اعتبار سے ساقط ہو چکی ہے، لیکن ہندو مذہب کی دو مقدس کتابوں یعنی آمان اور مہاترات میں جو کسی صورت میں نبی، بہ لحاظ صحت و صداقت، اس معاملہ میں بائبل سے کمتر نہیں ہیں، بعض بزرگوں کے متعلق اس قسم کے معجزات لکھے ہوئے ہیں جن کے مقابل مسیحی معجزات کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جناب مسیح کا ذکر اور ان کی الوہیت کی تردید کرتے ہوئے، ایک نہایت ہی حقیقت مآب اور بصیرت افروز بات فرمائی، ”ما المسیح ابن مریم الرسول قد خلت من قبلہ الرسل“ مسیح تو صرف ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی ان میں ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے گی، جو دوسرے مرسلین میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس قرآنی حقیقت کو پرکھنے کے لئے، اگر عیسائیوں کی لکھتے (یعنی بائبل) کو سامنے رکھا جائے تو ان کا ایک ایک لفظ، قرآنی دعویٰ کی تائید کرے گا۔ مسیح کا ایک معجزہ بھی ایسا نظر نہیں آتا، جس سے قدرت و شان میں واقعہ تردید گرا نہ لیا۔ کے معجزات بائبل ہی میں مندرج نہ ہو۔ مسیح نے اترتین مردے زندہ کئے، جن کی واقفیت بھی حسب بیان انجیل مخدوش اور مشتبہ ہے۔ تو اور اسراہیلی انبیاء کو چھوڑ کر صرف ایلیا دایاں مانی کا قصہ دیکھا جائے بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۶۴

جس کے معنی دوسرے لفظوں میں اس کے سوائے اور کچھ نہیں نکلتے کہ وہ عیسائیت ہی سے دستبردار ہوتا ہے۔ اب چونکہ خدا کا کوئی قابل قبول تصور سمجھتے رہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۴۔ وادی آتخاں میں جب وہ تشریف لے گئے، تو جس طرف ان کا رخ پھرا، اس طرف کے مدت مدید کے مردے، زندہ ہو گئے یعنی ہزار ہا پرانے مردے زندہ ہوئے۔ مسیح نے اگر اندھوں کو ہاتھ لگا کر بینائی بخشی تو حضرت یوسف کے پیراہن نے حضرت یعقوبؑ کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر جناب مسیح نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پانی پر حکومت کی تو جناب یونسؑ کے اور یوشعؑ کے ڈنڈے (حصانے) دریائے نیل اور یرون کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اگر جناب مسیح نے چند روٹیوں اور مچھلیوں کو اپنی دعا سے گنیر کر دیا، تو یوشعؑ بنے، جبکہ وہ ایک ضعیفہ کے گھر مان ہوئے چوٹی پہاڑ کی بندھا، اس وقت تیار ہو کر آئے کہ نہ صرف اسے ہمسایوں کے برتن بھر گئے بلکہ برسوں اسی بندھا میں سے تیل خرچ ہوا۔ رما ۱۰۱۰ رکن نہ ہوا۔ اگر جناب مسیح نے بیماروں کو صحت دی تو خود آپ کے زمانہ کے راہب اور مقدس تالاب کا پانی بھی بیماریوں کو دور کر دیتا تھا جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عجیبہ روزگار معجزات ہیں جو انہوں نے دکھائے اور دوسروں کے یہاں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ رمان کا بن باپ پیدا ہونا، تو جناب آدمؑ کو دیکھئے وہ اقوام، اور باپ، وہ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ بائبل ایک اور بزرگ ہاؤڈر بھی کرتی ہے جس کو خدا کا قائم مقام سمجھ کر جناب ابراہیمؑ نے اپنی جاہداد عشرت نذر کیا تھا، ان کا ذکر یوحنا میں ہے اور پولوس نے تو عبرانیوں میں جناب مسیح کو اس جماعت بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۵

نہیں سکتا، اس لئے اس کو اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ
دہریت کی آغوش میں پناہ گزین ہو جائے *

بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۔ میں ٹھہرایا جن کا ایک ممتاز کن ملک صدق سالم تھا جن کے نہ صرف باپ
ماں نہ۔ ننھے بلکہ بقول پولوس نہ ان کا آغاز تھا نہ انجام۔ مجھے تو پولوس کی عقل پر حیرت آتی ہے کہ مسیح
تو بن باپ ہوئے سے خدا بن جائے۔ اور جس کا نہ ماں نہ باپ، نہ ابتدا نہ انتہا، وہ انسان کا انسان
ہی رہے۔ اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ بعض عیسائی کہا کرتے ہیں کہ مسیح نے اپنے متعلق اقتدار
اسیر کلمات استعمال کئے ہیں مثلاً "میں الفا اور او میکائیضی ابتدا اور انتہا ہوں" اور یہ فقرہ "مزمومہ
اقتداری فقرات میں سے ممتاز ترین ہے۔ اول تو یہ فقرہ یونانیوں کے خدا سے میکش یعنی سیکس کا
منہ لہے جس نے یہ بھی کہا کہ "میں منجی عالم اور شفیع ہوں" اور یہ باتیں سب یسوع مسیح کی پیدائش سے
پہلے کی تصنیف شدہ یونانی کتابوں میں موجود ہیں جو آج ہم بائبل میں مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی بات
ہیں۔ علاوہ بریں مسیح کے مزمومہ اقتداری فقرات میں سے کوئی فقرہ ایسا نہیں ہے جس سے قطع
ترافاط میں اس سے پہلے دوسروں نے نہ کہا ہو۔ اس امر کے متعلق اگر جناب محمد رسول اللہ صلیم کے
پیروں کو دیکھا جائے تو جنہو رسر دکائنات صلیم کی امت میں بہت سے اولیاء کرام ایسے کور
ہیں جنہوں نے بحالہ، جذبہ ایسے ایسے اقتداری کلمات اور فرامائے پیر اک ان کے آگے جناب
یسوع کے مزمومہ کلمات کی، کوئی حقیقت نہیں ہے قصیدہ خوشیہ کو پڑھ کر اگر غرضت پاک کو بعض
ہلہ اندامان دیتے ہیں تو بالکل حق بجانب ہیں۔ کیونکہ ان سے زیادہ سمجھ دار لوگ بقیہ حاشیہ ۲۶

یہی رنگ دوسرے مذاہب میں بھی کم و بیش نظر آتا ہے کہ شرک سے
 نکلنے کے بعد ایک متلاشی حق پالا اور سی ہو جاتا ہے یا دہریہ۔ اس کی وجہ یہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷ یعنی عقلائے یورپ، بھی تو مسیح کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت جنیدؒ کے قہر
 امیر کلمات پر غور کیجئے ”مبجانی ما اعظم شاقی“ یعنی میری شان کس قدر بلند ہے! میں خود پاک خدا ہوں
 یہ عجیب بات ہے کہ اگر مسیح اور دیگر انبیائے اسرائیل نے انبار اللہ سے مرتہ تک پردہ اڑ کرنے
 پر انتہا کی، تو سرور کائنات نے اپنی امت کو عرفان الہی کے ایسے بلند مقام تک پہنچایا کہ چپ بس
 افراوئے عالمت جذب میں کوئی دعویٰ کیا تو وہ خدا کے بیٹے ہونے کا نہ تھا بلکہ خود خدا ہو نہ
 کا چنانچہ منصور نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں بلکہ ”الہی“ یعنی میں خود خدا ہوں۔ باطل ظاہر نے
 ہمیشہ ان بزرگوں کی تکفیر کی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا اور مسیح کا پھانسی پر چڑھنا کوئی انوکھی
 بات نہیں ہے، حالانکہ جو کچھ ان بزرگوں نے کہا وہ باطل صحیح تھا۔ یہ فقرات ان لوگوں کے ورد
 زبان دتھے۔ بلکہ بعض خاص حالات میں جبکہ ان پر کیفیت جذب طاری ہوتی تھی تو اتمطہرار ان کی
 زبان سے سرزد ہو جاتے تھے۔ اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو ان امور کا دل میں خیال بھی نہ
 لاتے تھے، اور ان کے اقوال و افعال باطل انسانوں کے سے ہوتے تھے۔ اسی جذبہ کے تحت
 ان کے معجزات بھی انہیں عرف عام میں کلمات کہا جاتا، سرزد ہو جاتے تھے۔ اس حقیقت کو حضرت کرشن
 نے نہایت عمدہ طور پر واضح کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ لوگ یوں تو انسان ہی ہوتے
 ہیں۔ لیکن جس وقت الوہیت کے دریا میں غوطہ کھاتے ہیں تو وہی صفات بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷

نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جن صفات کے مجتے، مشترک مذہب کے معبودان مختلفہ، نظر آتے ہیں، وہ ساری کی ساری صفات موحیدین کے ایک خدا میں نظر آتی ہیں، اور ایک محقق اگر کسی خاص صفت کی وجہ سے شرک کا نہ عقاید کو ترک کرتا ہے تو جب وہ توحید میں آکر بھی خدا کے واحد سے وہی صفات منسوب پائے گا تو توحید سے بھی درست بردار ہو جائے گا۔ مثلاً ہتھوڑیں "ورگ" دیوی، انتقام کی دیوی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام میں جب بعض لوگ خدا کے متعلق لفظ "ذو انتقام" پڑھتے ہیں۔ تو بادی النظر میں اور عدم تدبیر کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن یعنی اسلام کا خدا بھی "ورگ" دیوی کی طرح "بدلہ لینے والا" ہے۔ اور اس لئے وہ اسلام سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۔ ان میں سر تا پا سرایت کر جاتی ہیں اور خدا کی افعال ان سے سرزد ہونے لگتے ہیں اور جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی انسان کے انسان باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ سرد مارتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں وہی حرارت وہی گرمی اور وہی سرنخی۔ جو ان کے لئے آگ ہو جاتا ہے لیکن بھٹی سے باہر نکل آنے کے بعد تمازت، حرقت اور سرنخی سب دور ہو جاتی ہے اور لوہا اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ یہی حال ان خاصان خدا کا ہے ۱۲

چنانچہ اپنے اس نظریہ کی تائید میں ہندی یا یونانی علم الاصنام کے بیان کردہ خداؤں کی صفات کا رنگ خدائے اسلام کے صفات میں دکھلائے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو ”علم الاصنام“ یا اس کے بیان کردہ دیوتاؤں کی صفات سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں اور نہ قرآن کے بیان کردہ اسماء حسنہ پر کافی غور و فکر کرنے کا انہیں موقع ملا ہے۔

یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ قرآن کے بیان کردہ صفات باری ہنسانی صفات سے مشابہ کیوں ہیں۔ یہاں محض اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ جہاں علم الاصنام کے دیوتا کسی اچھی یا بری انسانی صفت کے منظرہ کمال ہوتے ہیں، وہاں اسلام کے خدا میں جس خلق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جس کی بنا پر ایک خلق خلق فاضلہ کی صنف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسانی خلق کسی نہ کسی جذبہ کے ماتحت پیدا ہوتا ہے۔ وہی جذبہ بدستعلالی سے کج اخلاقی اور صحیح موقع پر استعمال ہونے سے خوش خلقی بن جاتا ہے اور جب محمود سے شیوہ شکل اختیار کرتا تو اس کا وہ پہلو ظاہر ہو جاتا ہے جس کے اظہار کے لئے خدائے اُسے پیدا کیا ہے۔ خدائے قرآن نے انسان کے طبعی جذبہ کے اسی نخل و موقع کو اپنے اخلاق میں شامل کر لیا۔ مثلاً کسی حملہ یا بدی کا مقابلہ کرنا یا عوض لینا انتقام کہلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض مواقع، اس کا صحیح نخل انہما نہیں ہوتے وہاں اس کا ظہور ایک قسم کی بد اخلاقی کہلائے گی۔ بالمقابل انسانی زندگی میں ایسے

مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کا مال، شہرت، یا اس کے دیگر گستاخ بدکاروں کا ہدف ملامت بن جاتے ہیں یا ان پر ان کا تصرف ہو جاتا ہے ان لوگوں کی شہرت پر خاموش رہنا، کوئی غلطی نہ کرنا۔ بلکہ ان کے افعال کی باز پرس کرنی، اور ان سے انتقام لینا ہی عین اخلاق ہے اور خلق اللہ اور اس کی بہتری اسی میں ہے۔ اسی لئے تو انتقام جیسا جذبہ انسان میں ودیعت کیا گیا تھا۔ اسی لئے خدائے قرآن نے اپنی صفات میں صفت انتقام کو بھی داخل کیا ہے لیکن یہ جذبہ انتقام دہ نہیں آجوں کا مظاہرہ ہندی علم الاصنام کی درگاہ دیوی نے کیا ہے یا جو ناستی طبع پر پڑا ہوا کہ خدا نے قرآن نے اپنا نام عزیز ذرا تذکرہ رکھا ہے جس پر اس نے اس کا ہر ایک ایسے امر منع کو زینا و سبب لانا پیا۔ جسے اس کی عزت و ناموس پر پڑے اور عربی میں لفظ "عزت" دولت، وہا بہت شہرت، آگاہی غرض کہ جن باتوں سے ایک شخص کی عزت اور باوقار ہوتا ہے۔ اس سب کے معانی کو شامل کرتا ہے پس علم الاصنام کے دیوتا اور قرآنی خدا کی صفت انتقام میں بن فرق پڑا قصہ، ایک مشرک، وادی شرک سے نکل کر اس لئے دہریہ نہیں ہوتا کہ تو حید اس کے سامنے وہ خدا پیش کر دیتی ہے جو مترکہ خداؤں کی جمیع صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اصلی دہریہ ہے کہ شرک کی بنیاد پر کل گلوہات و ظنون پر قائم ہوتی ہے جتنی کہ اس میں عقل کو دخل یک نہیں ہوتا چنانچہ عیسائیوں کے تو

مُسلّمات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک شخص حقیقی و نیک راہی حالت میں رہ سکتا ہے جب وہ اپنی امور و عقل کی عینک لگا کر نہ دیکھے۔ جو تجھ ستانہ غور و فکر انسان کو شرک سے نکل کر، دہریت کے آستانہ پر لا کھڑا کرتی ہے اُس کی محرک انسانی عقل ہی تو ہوتی ہے۔ اسی سے تو اُس کی طبیعت میں ایک حاصل رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام پازری ٹوٹزم ہے یعنی وہ کسی شے کے وجہ کو اُسی وقت مان سکتا ہے جبکہ وہ شے کسی محسوس یا مشہور رنگ میں اُس کے سامنے آئے، مشرکوں کے خدا، اس معیار پر پورے نہیں اتر سکتے اور نہ وہ خدا بھی جسے بعض موجد صفت، مغربی لوگوں نے تسلیم کیا ہے، قرآن نے بھی ایک رنگ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ جب وہ ”من دون اللہ“ خداؤں کا ذکر کرتا ہے تو اُن کے ابطال و تکذیب میں اکثر یہی کہتا ہے ”کہ تم اُن خداؤں کو مانتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ کسی کی پُچار کا جواب دیتے ہیں“ یوں تو بت پرست اپنے بتوں کے سامنے صد ہا التجائیں کر گزرتے ہیں۔ اور ان کی درجو ہتوں میں سے بعض امور پوچھے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ اُن کے دیوتا اُن کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ شولنگ کے پرستار اولاد کے حصول کے لئے اپنے اس محبوب کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں۔ اولاد

positivism.

۱۷

۱۸ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعوا بی حسبی الّا اكون بدعا ربی شقیّا

کا پیدا ہونا تو ایک طبعی امر ہے لیکن اسے وہ اپنی دعاؤں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر سننے کے یہ معنی نہیں بلکہ خدا کے سننے کا ثبوت تو یہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی آواز پر اس کا نفی یا اثبات میں جواب دے اور بعد میں بتلے کہ بھی اس جواب کے عین مطابق مرتب ہوں۔ قرآن نے ”خداے سمیع“ کے یہی معنی کئے ہیں اور اسی لئے مشرکوں کے خداؤں پر مذکورہ بالا اعتراض وارد کیا ہے *

میں نے ابھی کہا تھا، کہ خدا کے ماننے کے لئے کسی محسوس اور مشہود ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو اس کا بولنا اور سننا ہے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام آئے اور اسی لئے خاتم النبیینؐ اور ختم نبوت کے بعد بھی اولیاء امت میں دروازہ الہام کھلا رہا۔ آج جو دوسرے مذاہب کے پیرو مکالمہ الہی سے منکر ہو گئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے نہیں دیکھا۔ خداے قرآن نے اسی لئے اس بات پر زور دیا کہ تم مجھے ایسا خدا سمجھو جو ہر وقت بولتا ہے اور سنتا ہے، اور کسی ایسے کو خدا نہ مانو جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے چنانچہ مسلمانوں میں خداے سمیع و بصیر پر اعتقاد کی مضبوطی کا باعث یہ امر بھی ہے کہ ان کی جماعت میں سے، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی خدا رسیدہ، مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے سرفراز ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا مشہود طریق ہجرات تھے، خوارق کے رنگ میں ایک چیز ایسی بھی نظر آ جاتی ہے، جو خدا کی طرف سے اسی لئے

داخل معجزات ہوتی ہے کہ لوگوں کو شہودی طور پر خدا کی ہستی کا یقین ہو جائے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بھی بذات خویش مکمل نہیں کہی جاسکتیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف حاصل کرنے والے اول تو بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ، مدتوں پہنچنے کے بعد، ایک انسان مخاطبہ الہیہ کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ دوسری طرح معجزات کے اندر ایک ہنگامی کیفیت ہوتی ہے، وہ شاہدان عینی کے لئے تو واقعی مفید ہوتے ہیں لیکن آئندہ نسلوں کے لئے صرف داستانِ ترہ جاسکتے ہیں۔

چنانچہ پروفیسر کپلے نے معجزات بائبل سے جو انکار کیا تو اس بنا پر نہیں کہ ان کا وقوع ناممکن ہے، کیونکہ بقول پروفیسر، اگرچہ بعض معجزات تو انینِ عادیہ کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ ان قوانین کے ماتحت ہوں جن کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے، پروفیسر مذکور نے معجزات مندرجہ بائبل سے اس لئے انکار کیا کہ ان کی صحت اور واقعیت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی۔

یوں تو، ازمنہ سابقہ کے متعلق، ہمارا سارا علم، روایات پر ہی منحصر ہے۔ جس کا نام تاریخ ہے لیکن تاریخ کے بیان کردہ امور میں سرتاپا وہی امور اور واقعات مندرج ہوتے ہیں جو قوانین جاریہ کے مطابق اور اسبابِ عادیہ کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن معجزات کے متعلق، ہر روایت کو بالتحقیق قبول نہیں کیا جاسکتا۔ وہ خوارقِ میں سے ہوتے ہیں اس لئے ایسے واقعات کی شہادت غیر معمولی طور پر

مستند اور مضبوط ہونی چاہئے۔ دوسرے یہ کہ آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنا پر جو باتیں کل خارق عادت سمجھی جاتی تھیں وہ آج امور عادیہ میں داخل ہو گئی ہیں، اس لئے معجزات کی قوت اور ان کا اثر بھی کم ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی نئے انکشاف کے ماتحت آج کسی معجزہ کے وقوع کے اسباب و علل میں معلوم ہو جائیں تو معجزہ کی تعریف کی رو سے پھر وہ معجزہ نہیں رہتا۔ گو اس حضرت خاتم النبیین صلعم کے متعلق کتب آثار میں معجزات کا ذکر بھی ہے اور اس کے راوی بھی غیر معمولی طور پر ثقہ اور لائق اعتماد ہیں، لیکن قرآن کریم نے بوجہ امور مذکورہ بالا نہ تو معجزات پر زور دیا ہے اور نہ انہیں دلیل نبوت ٹھہرایا ہے۔ اُس نے خدا کی ہستی تو سنوائی لیکن اُن طریقوں سے جو قریب النہم ہیں اور جن کو مشہور و معروف کہا جاسکتا ہے یعنی جن پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ شہودی رنگ میں نظر آ جاتا ہے۔ کسی بات کے وجود کو علمی طور پر تسلیم کرنے کے لئے نہ آنکھ کا دیکھنا ضروری ہے نہ ہاتھ سے چھونا، بلکہ کسی بات پر یقین لانے کے لئے اُس کے اظلال و آثار، اور نتائج بھی کافی ہو سکتے ہیں مثلاً علم ہیئت و لئے آنکھ بند کر کے آسمانوں کی سیر کر لیتے ہیں اور بعض نجوم کی حرکت و نتائج کے متعلق جو احکام صادر کرتے ہیں، واقعات ان کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ آج بھی محققان علوم جدیدہ نے جو کل کے کل دہریے تھے، بھٹکا قدرت میں کچھ چیزیں دیکھ لیں جن پر غور و فکر کرنے سے وہ اس نتیجہ پہنچے کہ پس پردہ ایک زبردست ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے نہ کسی نے خدا کو دیکھا نہ

اس کی آواز سنی لیکن ان کی علمی تحقیق نے ہستی باری اقلانی سے انکار کرنا ایسا ہی مثل کر دیا ہے جیسے آج سے سو سال پہلے اُس پرایان لائٹنل تھا اُس پرنسپل بحث تو آئینہ صفات میں کی جائے گی لیکن یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان اصحاب کا خدا کی ہستی پرایان لانا، نہ اسی قدر ہے جیسے کہ دھویں سے آگ کے وجود پر کوئی شخص شہلا کرے بلکہ انہیں آگ (خدا) تو نظر نہیں آتی۔ لیکن انہوں نے اُس کی حرارت اور روشنی کو ضرور محسوس کر لیا۔

یہ مسلم ہے کہ کسی فرد بشر نے سوچ کو اپنی جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ اس کی چھوٹی ٹسی یہ تصویر جو ہمارے سامنے آجاتی ہے وہ بھی کم از کم ہمارے مشاہدہ سے آگے نہ گزرتی پہلے افق چلے کر ہوتی ہے آفتاب کے وجود پر ہمارا ایمان علمی طریق پر قائم ہوتا ہے نہ کہ جسمانی یا حسی مشاہدات پر۔ ہاں اس علم الیقین کی ایک بنیاد زیر اعظم کے آثار و اظلال ہوتے ہیں۔ اسی طرح، خدا کے متعلق بہت سے رموز و نکات، آفتاب کی مثال سے ذہن نشین کئے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کے متعلق ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کسی خاص جگہ میں محدود نہیں۔ سوچ کا بھی یہی حال ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں مقام یا خاص فلاں جگہ میں محدود ہے۔

القصد آج خدا کی ہستی پر سائنس والے ان علمی طریقوں سے ایمان لائے ہیں، جن کو مشہور و محسوس کہا جاسکتا ہے 'درجیت کا مقام ہے کہ علمی تحقیق تو آج ہوئی ہے

لیکن قرآن نے چودہ سو سال پیشتر خدا کی ہستی کے ثبوت میں وہی دلائل اور
براین پیش کئے تھے جن پر سائنس نے آج ہر صداقت لگا دی ہوگی یا قرآن کی براین
دیکھ کر ہم آنکھ تو بند کر لیتے ہیں لیکن خدا اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ ہمارے سامنے
آموجود ہوتا ہے۔ گو نہ ہیں وہ نظر آتا ہے نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن علمی
طریق پر خدا نے قرآن ایک زندہ اور شہود ہستی نظر آتی ہے +

الغرض شرک کے بعد جو شکل ترین مرحلہ مذہب حقہ کے مقابل آموجود ہوا وہ
دہریت تھی۔ یوں تو ایک طرف قرآن نے اور دوسری طرف علمی اکتشافات نے
مذہب کے اس مد مقابل کا بہت حد تک خاتمہ کر دیا۔ لیکن جو لوگ علمی طریق نبوتی
باری تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے آگے مذہب کے بالمقابل ایک تیسری دشواری
گزار منزل آموجود ہوئی۔ جو آج نہایت طاقت و شوکت کے ساتھ انسانی طبیعت
پر غلبہ پارہی ہے جن باتوں سے لوگ دہریت کی طرف میل ہو کر اپنے مذہب سے
متنفرد ہو گئے ان میں چند ایک نمایاں باتیں یہ تھیں،

اولاً مذہب کے ساتھ گشت و خون شروع ہو گیا اور لوگوں میں نشئت اور نفاق
پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف علی العموم مذاہب نہ صرف ایسی تعلیمات ہی سے معز تھے
جن کے ساتھ انسان کی ترقی وابستہ ہے بلکہ دیگر مذاہب مروجہ کی بعض تعلیمات اور
روایات، ان راہوں میں بھی حائل ہو گئیں جو انسان کی ترقی کی طرف لے جا رہی تھیں +
اس امر کی حقیقت سے اگر آشنا ہونا مقصود ہو تو انسان بہت سب میں عیسوی،

مذہب، اور تہذیب و تمدن کے ساتھ اُس کے تصادم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پندرہویں صدی تک یورپ پر عیسائیت کا کامل تسلط رہا، اس طویل زمانہ میں یورپین تمدن کا قدم انحطاط کی طرف بڑھتا رہا حتیٰ کہ تہذیب و ترقی کی وہ راہیں بھی، جنہیں یونان اور روم کے آثار قدیمہ قائم کئے ہوئے تھے، عیسائی تسلط اور تصرف کے ماتحت مٹ گئیں۔ تیرھویں، اور چودھویں صدی کا عیسائی یورپ، بربریت، جہالت، اباحت، توہم پرستی، اور وحشت کا ایک بدترین منظر تھا۔ اب اگر مذہب کے طفیل دنیا کا یہ حال ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان "مذہب" ہی سے متنفر ہو جائے یا مذہب ہی کو خیر باد کہہ دے۔

دوسری طرف نیکل آن پڑی کہ جب مغرب کے لوگ تہذیب و حکمت کی طرف آنے لگے تو اُس دن سے آج تک، تہذیب و حکمت کی کوئی نیا ہاں منزل نہیں ایسی نظر نہیں آئی جس کی مخالفت مسیحی کلیسا کی طرف سے نہ کی گئی ہو، اور مخالفت بھی ایسی شدید کہ سائنس اور مذہب (کلیسائیت) ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ وہ تو حیرت انگیز زمانہ کی بات ہے آج بھی مسیحی کلیسا اپنے ازمندہ وسطیٰ کی مشہور تنگدلی سے باہر نہیں نکل سکتی۔

گو موجودہ انحطاط مسئلہ اتھارہ جس کا بانی ڈارون اور اس کو صحیح طریق پر پیش کرنے والا اسپینسر مانا گیا ہے، بظاہر مل کی بات ہے لیکن ہی اہول جسے مسئلہ انتخاب فطری کی بنا پر ڈارون نے صرف پیدائش انسان تک محدود کر دیا تھا اب حملہ انسانی

ایک کر دیا گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح پیدائش کائنات و پیدائش انسان پسٹل کی کتاب "پیدائش" میں بیان ہوئی ہے اصول ارتقار نے نہ صرف اسے غلط ہی ثابت کیا بلکہ اس کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر دی ہیں۔ گو آج کل خود زعمائے کلیسا، داستان آدم و حوا کو محض طوطا کہانی سمجھتے ہیں لیکن عیسوی دنیا، ابھی تک اُن لوگوں سے خالی نہیں ہے جو بائبل کو لفظاً اور معنأً خدا کا کلامِ حق کہتے ہیں +

قصہ "پیدائش" مندرجہ بائبل پر ایمان لگولے fundamentalists کہلاتے ہیں عیسائیوں کا گروہ، جس قدر بھی مسئلہ ارتقار کی ترویج کی مخالفت کرے کم ہے لیکن یونیورسٹی سے نکلا ہوا طالب علم، مسئلہ ارتقار پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح دن رات پرانے ۱۹۲۵ء میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک مدرس، اپنے طلباء کے سامنے، اس مسئلہ پر تقریر کر رہا تھا کسی طرح اس واقعہ کی خبر دہاں کے یادیو کو لگ گئی دو چار دن کے بعد دہاں کے اسقف نے مدرس مذکور سے کیفیت طلب کی اور آخر اسے دھکی دی کہ یا تو اس بھیدہ سے توبہ کرے تو ملازمتِ اسقفی اسے معاملہ عدالت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۔ اور ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کرتے ہیں پھر ہم اسے ایک مضبوط ٹھکانے کی جگہ میں لٹھ بناتے ہیں پھر ہم لٹھ کو لوٹھڑا بناتے ہیں اور لوٹھڑے کو گوشت کا ٹکڑہ بناتے ہیں۔ اور گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بناتے ہیں اور ہڈیوں پر گوشت جڑھاتے ہیں پھر ہم ایک اور پیدائش دیکر ٹھکانہ کرتے ہیں

یہک پہنچا عدالت نے بھی مدرس کے خلاف فیصلہ کیا۔ ان ریاستوں میں یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر ایک صوبہ، معاملات خارجہ میں تو مرکزی حکومت کا ماتحت ہوتا ہے لیکن داخلی معاملات میں خود مختار ہوتا ہے، اور اپنے قوانین خود بناسکتا ہے۔ چنانچہ اس صوبہ میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ نہ کوئی ملازم سرکار مسئلہ ارتقار پر ایمان رکھے نہ اس کے متعلق گفت و شنید کرے اور تمام علاقہ کے مدرسین سے حلف لیا گیا کہ وہ اس کی پابندی کریں گے، ورنہ ملازمت سے برطرف کر د جائیگا۔ یہ حالت ہے اس مذہب کی جسے عالمگیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو آج بھی علم حکمت کو مٹانے میں، اپنی قدیمی روایات کو بطور حسن برقرار رکھے ہوئے ہے *

اب ایک شخص علمی اکتشافات پر مہتمی باری تعالیٰ کا قائل تو ہو سکتا ہے لیکن اگر مروجہ مذاہب میں اُسے نہ صرف قتل و غارت ہی نظر آئے بلکہ علمی و علمی ترقیات بھی مسدود ہوتی دکھائی دیں تو کیوں وہ مذہب کو کم از کم ایک بیکار شے نہ سمجھے؟ لہذا اس وقت وہی مذہب دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے ضروریات انسانی کا فیصل ہو سکے *

اندریں حالات، لاکھوں انسان، مذہب (عمیاسیت) سے بیزار ہو ذہنی اور قلبی انتشار میں مبتلا ہو گئے اور ان میں اکثر دہریت کے آغوش میں چلے لیکن عین وقت پر جماعت حکما میں، یکے با دیگرے ایسے افراد پیدا ہوتے۔

جنہوں نے اپنا موضوع بحث فلسفہ حیات کو قرار دیا۔ ان لوگوں میں کانگٹ

Comte، نکلے Tichie، کینٹ 'Kant'

شاپن ہاور Schopenhauer، نیٹشا Nietzsche

ہکسٹے 'Huxley'، رسل Russell اور رچرڈسن 'Richardson'

وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے کافی غور و فکر کے بعد معلوم کر لیا کہ مذہب

یعنی عیسائیت ایک بیکار اور خراج از تہذیب امر ہے، چنانچہ وہ اُس سے قطعاً

مایوس ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن دشواریوں سے نسل انسانی دو

چار ہو رہی ہے، اُس کا بطور خود، کوئی حل تجویز کرنا چاہئے *

انہیں یہ بات نظر آگئی کہ، باوجود دولت و ثروت، امارت و حکومت،

انسان کو اس وقت حقیقی راحت اور واقعی طمانیت نصیب نہیں ہے اور

موجودہ تہذیب نے نسل انسانی اور فطرت کے مظاہر مختلفہ کو اس مقصد سے بہت

دور کر دیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کی گئی تھی، یوں تو ان حکمائے مغرب کے

سامنے بہت سے سوالات آئے۔ اور علمی میدان میں ان لوگوں نے بڑی

بڑی موٹسگافیاں کیں، لیکن نظریہ حیات کے ضمن میں مفصلہ ذیل سوالات خصوصاً

اُن کی توجہات کا مرکز بنے مثلاً (۱) انسان کی استعدادیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک

ترقی کر سکتا ہے؟ (۲) کائنات میں اُس کا اضافی مرتبہ دیگر عناصر فطرت کے

مقابل میں کیا ہے اور وہ اُس مرتبہ پر کس طرح پہنچ سکتا ہے (۳) کائنات اور

ماہیہا کی پیشکش کی علت غائی کیا ہے (۴) حقیقی خوشی اور طمانیت قلب کس طرح حاصل ہو سکتی ہے لیکن جس سوال نے علی الخصوص ان کو بہت پریشان کیا وہ یہ تھا کہ خود انسان کا اپنی جنس کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہونا چاہئے۔ اور آئے دن کی خانہ جنگی، ہوس ملک گیری، ازدیاد عزت و دولت اور باہمی جنگ و جدل کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہی باتیں علانیہ طور پر امن و امان کو مٹاتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ امن و امان حقیقی مسرت اور طمانیت کے لئے شرط اولین ہے۔

مزید غور کرتے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سوال کی تین تقسیم دولت کا مسئلہ خصوصاً کارفرمانی کر رہا ہے یہی وہ بات ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم پر چڑھا کر لاتی ہے، اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کا مد مقابل اور حریف بنا دیتی ہے۔ اسی تقسیم دولت کے سوال نے ایک طرف سرمایہ داری، کو پیدا کیا دوسری طرف ”سوشلزم“ یعنی اشتراکیت کو، اور یہ دونوں باتیں آج متہدن دُنیا کے سامنے موت و زیست کا سوال پیش کر رہی ہیں۔ اسی امر نے اس وقت مسئلہ وطنیت اور قومیت کو بھی پیدا کر دیا ہے، ان اہم مسائل کا حل مسیحی کتب مقدسہ میں تلاش کرنا، تو بے سود تھا کیونکہ وہ کتابیں ان مسائل کے حل سے قطعاً عاری ہیں، لہذا ان حکماء نے، نیچر (فطرت) سے مدد لینے کی کوشش کی اور اس کے طرز عمل کو مشاہدہ کرنے سے حقیقت دریافت کی کہ کائنات

میں وہی شے باقی رہتی ہے جس میں بقا کی قوت ہے اور صلاحیت ہو۔ اور وہی اشیاء اس صلاحیت سے خاہہ اٹھاکر، کمزور اشیاء کو جزو بدن بناتی رہتی ہیں۔ چنانچہ شیر بھیڑے کو بھاڑ کھاتا ہے، بھیڑیا، بکری کو لقمہ بناتا ہے، بکری نباتات کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ کائنات کے مختلف سلسلے حیات میں غواہ کرنے سے ہر جگہ یہی اصل کارفرما نظر آیا پس انہوں نے اس مشاہدہ سے یہ اصول ترتیب کیا کہ اس دنیا میں اسی انسان کو جینے کا حق ہے جس میں جینے کی قوت اور صلاحیت ہو اس اصول کو سائنس کی اصطلاح میں قابضیت کہتے ہیں۔ کتنے ہیں اس سلسلہ کے دریافت اور قائم کرنے میں پروفیسر کسلے خاص اقبانہ سے دیکھا جاتا ہے۔

ان فلسفیوں نے اس اصول سے ضمن میں اس امر پر غور نہیں کیا کہ باقی کائنات میں ایک جنس دوسری جنس کے افراد کو نہیں کھاتے بلکہ دوسری اجناس کے افراد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہر کیف اس مسئلہ کو مادی راہ سمجھ کر انسانوں نے اپنی ہی جنس کے افراد پر ہاتھ صاف کیا اور ایک شخص دوسرے شخص کو کھانے لگا، ایک جماعت دوسری جماعت کو، اور ایک قوم دوسری قوم کو ہلاک کرنے کی فکریں ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمگیر اخوت انسانی کے اصول کا خاتمہ ہو گیا اور ہر جماعت کو صرف اپنی ہی جماعت کے افراد کی ہیبت کا خیال

دائستگیر ہو گیا اور تاج اسی کا نام وطنیت اور قومیت ہے، گویا آج دنیا میں نفسی نفسی اور افزائش تفریق کا بازار گرم ہو رہا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا خون چوسنے کی فکریں لگے ہوا ہے ۔

بہر حال خواہ غلط سمجھا یا صحیح اس بات سے اس وقت بحث نہیں، مجھے دکھانا یہ ہے کہ جب مسائل مذکورہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس وقت یورپ میں انسانی توجہ کا مرکز بنے اور مروجہ مذہب (عیسائیت) میں، ان کا جواب تو کجا، کسی حد تک بھی حل نہ مل سکا تو عقلاً، اور حکماً بطور خود، ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب ہوئے، یا ناکام؟ ان کا حل عقلی طور پر لائق قبول ہے یا نہیں؟ عملاً ان کے تجویز کردہ اصولوں پر کاربند ہو کر افراد انسانی نے مقصد حیات کو حاصل کیا یا نہیں سیر دست ان باتوں پر میں کچھ نہیں کہتا۔ میں یہاں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ان سے ہو سکا۔ ان بزرگوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان بطور خود، ان ہوا آلا کا جواب یا ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ گویہ وہ امور ہیں کہ ان کے صحیح حل پر ہی ہماری فلاح و بہبودی کلیتہً مبنی ہے یہ تو مذہب کا فرض ہے اور میری رائے میں فرض اولین ہو کہ وہ ان اہم مسائل حیات کا صحیح اور سستی بخش حل بنی فلاح انسان کو عطا کرے۔ اور اگر کوئی مذہب اس فریضہ کی ادائیگی سے قاصر ہے تو پھر نہ اُس مذہب کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اُس مذہب کے بیان

کردہ خدا پر ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آخر خدا پرستی کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو جس سے وہ حقیقی فلاح کو پالے جب وہ خدا نہ اپنی مرضی سے ضروری ہدایات، انسان کو عطا کرتا ہے نہ انسان کو مضطرب اور سرگشتہ دیکھ کر اُس کی رحمت و شفقت جوش میں آتی ہے تو پھر اُس کے ماننے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یورپ کے عقلا جس وقت ان مسائل مذکورہ کے حل کی تلاش میں سرگردان تھے اور مضطربانہ رنگ میں مبتلا کی ورق گردانی کر رہے تھے جس میں ان کو کمال یا ایسی ہوئی اُس وقت کسی نے اسلام اُن کے سامنے پیش نہیں کیا، بالقابل اُس کی جو تصویر ان لوگوں کے سامنے تھی وہ دشمنوں کی پہنچی ہوئی تھی وہ نہ صرف ناقص اور بدنامی تھی بلکہ حد درجہ تک ہیبت ناک اور نفرت انگیز تھی، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ کیونکہ اُس تصویر کے کھینچنے والے یا تو وہ پادری تھے جن کو اسلام سے خدا واسطہ کا پیر تھا، اور ہے اور جو اُس کی خوبیوں کے چھپائے ہی کہ، خالص کوکاری اور دینداری سمجھتے تھے یا خصوصاً فرانس کے وہ مدیرین ملک دار باب سیاست تھے جن کو اسلامی اصولوں کی بے پناہ طاقت کا کچھ خفیف سا اندازہ ہو گیا تھا اور جنہوں نے محض اس لئے اسلام کی شکل کو مستحکم کر دیا کہ افراد ملکی اُس کی طرف مائل

لے قرآن نے الہام و مذہب کی ملت غائی یہی بتلائی ہوا ولہذا علی ہدی من ربہم و اولئک المفلحون

ہو کر ان کی سیاست کو الٹ دینے کا باعث نہ ہو جائیں۔ اور کل کا کل یورپ اسلام کے زیر نگین نہ ہو جائے۔

پس ایک طرف تو ان علماء نے اسلام کی ناقص تصویر دکھی جس میں انہیں مذکورہ بالا مسائل کا کوئی حل نظر نہ آیا، دوسری طرف ”جہاد بالسیف“ اور جنگ و جدل کے واقعات تو اسلام میں بھی موجود ہیں جن کی حقیقت اور فلسفہ کو وہ لوگ

۱۔ اسلام نے بھی تلوار چلانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن نہ اس لئے کہ دوسروں کو بنو رشتہ رشتہ مسلمان بنایا جائے یا دوسرے ممالک کو ذرہ بستی زیر نگین لایا جائے، بلکہ اسلامی تلوار اُس ضرورت کے لئے نیام سے باہر نکلی، جو رات دن امن عامہ کے قائم کرنے کے لئے درکار ہے۔ امن و امان، جان و مال، اور جان پر حملہ آور ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں انہی کے ظلم سے بچانے کے لئے دنیا میں عدالت قائم ہے۔ فوجداری قائم کی گئی لیکن ان عدالتوں کے حدود و ساعتیں وہ علاقے نہیں آسکتے جہاں کسی ملک کی سرحد سے یا ہر نہیں یا دوسری قوم کے زیر نگین ہیں۔ اب اگر کسی ملک کے امن عامہ کو نشانے والے غیر ملک کے باشندے ہوں جہاں اس ملک کی نظریہ کار گرائیں ہو سکتی تو سوائے جنگ کے اور چارہ کار کیا ہو؟ یہی جہاد بالسیف کا حقیقی فلسفہ ہے اسلام کو تو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت درپیش تھی، اس کی ہمتی کے نشانے کی فکر میں ایک نہیں بہت سے دشمن موجود تھے۔ اب اگر فوجداری (تفیری قوانین) میں بھی دشمن کسی ہنر کے نیچے نہیں آتے جو اپنے جان اور مال کی حفاظت میں کسی ظالم اور غاصب پر حملہ آوروں کو اسلام نے اگر بحیثیت مجموعی ان جاعنوں کا علاج کرنا چاہا جو اس کی ہمتی نشانے کے درپے تھے تو کیا قصور کیا؟ بقیہ خاک و خون

سمجھ نہ سکے لہذا مذہب مروجہ کے ساتھ اسلام سے بھی مایوزں ہو کر یہ بزرگ مذہب ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہی مغربی خیالات کا اثر آہستہ آہستہ مشرق میں محسوس ہونے لگا اور آج پورے طور پر افراد ہند پر طاری ہو چکا ہے۔ اب اگر ایک ہندوستانی جیسی نے ان حکمران اور اُن کی علمی کاوشوں کا مطالعہ کیا ہو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مروجہ مذہب میں اُن باتوں کا کوئی حل نہیں ملتا اور وہ اپنے ملک میں قیام امن و امان اور ثبات استقلال کا آرزو مند بھی ہو، تو کیوں نہ بچار اُٹھے کہ ہندوستان کے باشندے پہلے ہندوستانی بنیں پھر کوئی مذہب اختیار کریں! اگر قرآن کہیم بھی ان ضروری تعلیمات سے خالی ہو جیسا کہ اس وقت نوجوان مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ وہ ترک ہوں یا ہندو، تو وہ بھی لازمی طور پر اُس شخص کے ہمنوا ہو جائیں گے۔ اور ایک حد تک رست بھی ہو گا۔ اب اگر اس نازک موقع پر قرآنی تعلیمات کو کامل وضاحت کے ساتھ نہ بیان کیا جائے جن میں نہ صرف مذکورہ بالا سوالات کا تسلی بخش جواب اور اُن مشکل مسائل کا قرار داد واقعی مل موجود ہے، بلکہ اس میں ایسے زیریں اصول بھی ہیں جن کی بنا پر بنی نفع آدم تمدن کے علاوہ طمانیت اور راحت کے اس مقام پر پہنچ سکتی ہو جہاں اُن حکما کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ روز بد جس کا اندیشہ ہر سمجھدار اور دوسند مسلمان کو بچپن کر رہا ہے، اپنی پوری سمیت اور خوفناک نتائج کے ساتھ دُنیا

میں نو داند ہو جائے گا یعنی جب لوگ مذہب ہی کو ایک لائسنس شے قرار دے کر خیر کہہ دیں گے، تو پھر کہاں کی اشاعت اسلام اور کسی تبلیغ قرآن؟ حالانکہ واقعات حاضرہ آواز بلند کہہ رہے ہیں کہ کشتی اسلام اقتصاداً اور سیاسیہً جس مخد صاریں اُپڑی ہے اس کا اس وقت اُس سے مختلفا صرف تبلیغ و اشاعت اسلام پر آچکا ہے۔

آپ لاکھ اس بات کا ثبوت پیش کیا کریں کہ قرآن کریم دیگر کتب مذہبی کے مقابل غیر محرف ہے، الہامی ہے، اسلامی توحید، نہایت اسف اور اعلیٰ ہے، اسلامی تعلیمات عین مطابق عقل ہیں، آنحضرت صلعم انسانوں کے لئے اُسوہ حسنہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ان باتوں کے جواب میں یہی کہہ دیں گے کہ ”آپ جو کچھ کہتے ہیں ایسا ہی ہو گا۔“ لیکن ہمیں تو ”مذہب“ ہی کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی چیز کی خواہش یا ضرورت ہی نہ ہو تو کسی کا، اُس خاص چیز کو، دوسری چیزوں کے مقابلہ میں بہتر ثابت کرنا، یا اس کو دنیا کی بہترین شے ثابت کرنا اُس شخص کو اُس کی خریداری پر مائل نہیں کر سکتا۔

جو لوگ اس نئی تحریک کو ایک ایسے ذوقنا قابل التفات امر سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آواز جو آج ہندوستان میں بلند ہو رہی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اس کے بعد ہندو یا مسلم، درحقیقت، کہنے والوں کے اُس فیصلہ کا آئینہ ہے جو انہوں نے کل مذہب کے متعلق سطحی طریق پر غور و فکر کرنے کے بعد صادر کیا ہے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب ”مذہب“ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا

بلکہ اس عناد وفاق قومی کو پیدا کرتا ہے جس سے قومی استقلال میں فرق آجاتا ہے تو مذہب کی خاطر قومی مفاد اور وطنی مصلح کو کیوں نظر انداز کیا جائے۔ اصل چیز تو وطنیت اور قومیت ہے ”مذہب“ چونکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی حیات میں کسی طور پر کار نہیں لندا، اس کا درجہ، اگر اسے کوئی درجہ دیا ہی جائے تو ثانوی ہو سکتا ہے۔ پس یہ تخیلات جو آج ہندوستان کی فضا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن میں نوجوانان قوم پرورش پا رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں ایک سیلاب عظیم کی شکل اختیار کر لیں گے جو اپنے ساتھ ہر چیز کو ہاسے جائے گا، اور مذہب پرست افراد دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے۔

جیسا کہ ان اوراق کے اکثر ناظرین واقف ہیں میں ۱۹۱۳ء میں تبلیغ اسلام کی غرض سے انگلستان گیا تھا۔ اس ملک میں میرا مقابلہ بنیاد پرستی سے تھا۔ جس کی تردید، اور اس کے مقابلہ میں اسلام کی اشاعت میرا فرض منصبی تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس امر میں جس اپنے فضل اور کرم سے مجھے غیر متوقع کامیابی بخشی۔ اور ۱۹۲۶ء تک جس قدر لٹریچر میں نے مروجہ عیسائیت کی تردید میں طیار کیا، اس نے نہ صرف عیسائیت کے تار و پود کو بکبیر کر رکھ دیا بلکہ آج کلیسا سے انگلستان کے بڑے عہدے دار بھی میرے ہمنوا ہیں یعنی یہ حجت بنیادی اصولوں کی تردید کر رہے ہیں۔

۱۹۲۳ء میں، میں نے بینا بیع المسیحیت لکھی جس نے مروجہ حجت کے

طلسم کو ہمیشہ کے لئے پاش پاش کر دیا۔ اس کتاب میں، میں نے غیر قابل تردید تاریخی واقعات کی بنا پر یہ بات ثابت کی کہ مروجہ سحیت ستریا، قدیم مشرکانہ عقائد اور انسانی مذاہب پر مبنی ہے، اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو بت پرستوں کے مذاہب سے ماخوذ نہ ہو چنانچہ آج چھ سال ہو گئے، عیسائی ان حقایق کی تردید میں قلم نہیں اٹھا سکا۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مِنْ شَآءٍ ۝

لیکن اس تمام عرصہ میں، یہ خیال ضرور میرے دماغ میں سو جزن رہا کہ عقائد مغرب کی مذہب سے بیزاری اور نفرت کا حقیقی سبب اور اصلی باعث کیا ہے؟ یہ لوگ تو مجھ سے کہیں زیادہ عیسائیت کے مخالف تھے اُن کے مقابل میرا یہ جہاں ہی بے سود تھا علاوہ ازیں جن امور نے انہیں عیسائیت سے بیزار کیا وہ ایک دن مذہب ہی کا خاتمہ کرنے والے تھے خواہ اُس کا نام اسلام ہو یا کچھ اور لہذا عیسائیت کی تردید کے ساتھ ساتھ میں نے مشاہیر، سنے یورپ مثلاً گینٹ، کانگٹ، نیٹشا، ہکسٹے، اسپینسر، ریل، رچرڈسن وغیرہ کا جستہ جستہ مطالعہ کیا، ان کی تصانیف کو دیکھنے پر میرے قلب کی انتہائی گہرائی سے یہ آرزو ان الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ "کاش آج سے تلوینوا سو سال پہلے، کوئی اللہ کا بندہ یورپ میں تبلیغ اسلام کے لئے چلا جاتا تو عقائدائے نامبرودہ کا کثیر حصہ، اور ان نقش قدم پر چل کر یورپ کا معتد بہ طبقہ آج حلقہ گروش اسلام ہو گیا ہوتا۔"

اگر ان حکماء کو کوئی شخص یہ بتاتا کہ جن لغویات کی وجہ سے انہوں نے مذہب

اور خدا پرستی کو خیر باد کہتا ہے، واقعی وہ باتیں رسولِ کریم ﷺ قرآنِ انبیاء ہی ہیں اور انہیں مذہب سے دور کا تعلق بھی نہیں اور جن اصولوں کو وہ بنائے کامیابی سمجھتے ہیں، اور جو صحیحیت میں ناپید ہیں، وہ تمام اصولِ نبیل شکلِ اسن قرآن میں موجود ہیں، اور انسانی ترقی کے جو اصول انہوں نے خود فکر کے بعد عین کئے ہیں جن سے دیگر مذاہب تو خالی ہیں لیکن اسلام نے ان سب پر طمانیت بخشنے کی روشنی ڈالی ہے اور مذہبِ حقہ کی جو صفات ان میں سے بعض حکمائے اپنے ذہن میں قائم کی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں موجود ہیں اور جن اہم مسائل نے انہیں پریشان کر رکھا ہے، ان کا قرار واقعی صل، قرآن میں موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جس کی بنا پر یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان حکمائے ”مذہبِ حقہ“ کا جو فیاض ڈھانچہ قائم کیا ہے وہ قریب قریب اسلام ہی کی دوسری شکل ہے کہیں کہیں ان سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اصل اصول میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے جن باتوں کے حل کرنے کی کوشش ان لوگوں نے کی ہے، اگرچہ ان کا حل صحیح طور پر ان سے نہ ہو سکا لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ باتیں نہایت درست اور مفید مطلب ہیں اس اجمال کی تفصیل کے لئے اور اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لئے میں ان کی آراء و افکار کے نتائجِ برعایت اجمال پیش ناظرین کئے دیتا ہوں وہ تو کسی ایک امور میں لیکن یہاں ان میں سے چھ امور کا ذکر کرتا ہوں :-

پہلا سوال خدا کی ہستی کے متعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق جب ان لوگوں کے سائنس کی تحقیقات اور بصائر کائنات پر غور کیا، تو مجبوراً اس نتیجہ پر تو پہنچے کہ یہ کائنات جیسے کائنات کہتے ہیں خود بخود معرض وجود میں نہیں آیا۔ بلکہ ایک زبردست قوت پر پردہ موجود ہے جس نے کائنات کے مختلف مظاہر کو ایک خاص اندازہ پر بنایا ہے اور ہر منظر کو قوانین کے ماتحت کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ قوت بھی اخذ کیا کہ خدا کو ضرورت نہیں کہ انسان کی رہنمائی کرے جس طرح اس کے بعض قوانین ماتحت کائنات کی کل چیزیں پیدا ہوئیں۔ انسان بھی پیدا ہو گیا مثلاً کائنات کے گرمی اور روشنی پہنچانے کے لئے ذرات الٹائی نے سورج بنایا اور اُسے ایک قانون کے ماتحت کر دیا، اب وہ برابر اپنا کام کئے جاتا ہے۔ خدا روز و رات اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی نشو و نما، عروج و زوال ساری زندگی بعض قوانین کے ماتحت رکھ دی جن پر عمل کرنے سے وہ اس دنیا پر اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے جس طرح خدا نے سورج کو مکمل بنایا ہے اسی طرح انسان کو بھی۔ اب آگے انسان جانے اور اُس کا کام۔ خدا اس کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ وہ قوانین مقررہ کو خود دریافت کرے اور ان پر چلے اس سے وہ خاطر خواہ ترقی کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ضرورت ہے اور نہ ہوتا ہے اور اگر کینیٹ نے تسلیم کی ہے کہ تہذیب انسانی اُس وقت کمال کو پہنچے جب انسان، خدا کی وعدہ انیت کو تسلیم کرے تو اس لئے کہ وحدت کا رنگ اس

کائنات میں ہر شے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بلکہ کل کائنات میں کثرت کے باوجود وحدت پائی جاتی ہے لہذا انسانی زندگی میں بھی اصول "وحدت" پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ وحدت اس کی زندگی سے اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے جب وہ خالق کائنات کو "واحد" تسلیم کرے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ان باتوں کے متعلق ہمارے بھی آئے۔

دوسری بات جو ان حکماء نے قرار دی وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ترقی کرنے کے جملہ لوازمات اس کی ذات میں موجود ہیں۔ چنانچہ بقول پرفیسر لٹلٹن "انسان کی ترقی کرنے کی جملہ استعدادیں، فطرت کی طرف سے ودیعت کر دی گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ لٹلٹنزم کی تحقیق ناقص ہے وہ حقیقت کے ایک پہلو پر پہنچا ہے لیکن انسانی استعدادوں کا اسفل پہلو لٹلٹنزم کی نگاہ سے رہ گیا ہے۔ بہر حال انسانی ترقی کے لئے یہ بات اذیس ضروری ہے کہ انسان کی ذاتی استعداد کی تعیین کی جائے اور وہ اصول قائم کئے جائیں جن کی بنا پر اس کی مخفی استعدادیں روکے کارآمد جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ جملہ مظاہر کائنات مقررہ قوانین کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اگر انسان ان قوانین کو دریافت کرے تو وہ باسانی ان پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اشیائے کائنات میں باہم ترکیب و ترتیب پانے کی صلاحیت موجود ہے اور مقررہ اصولوں کے ماتحت ان میں باہم ترکیب دینے سے

طرح کے آلات صنعت و حرفت بن سکتے ہیں۔ اس نظریہ کو *Specuicism* کہتے ہیں اور یہی کل کے کل موجودہ میکن ازم کی بنیاد ہے +

پانچویں بات یہ ہے کہ استحکام قومی اور استقلال جماعتی کے لئے اپنی قوم کے خزانہ کو طاقتور بنانا ضروری ہے خواہ ایسا مارنے سے دوسری اقوام تباہ ہو جائیں۔ کائنات میں اس کی نظیر موجود ہے اور بقائے اقوام کا قانون یہی بتاتا ہے کہ طاقتور، کمزور کو کھائے جاتا ہے۔ اس امر کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے +

چھٹی بات یہ کہ حقیقی راحت انسانی اس امر میں منحصر ہے کہ اس کی قوتیں اُن خواہ کو ظاہر کرنے لگیں جن کے اظہار کی استعداد، اُن میں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے یہ وہ بات ہے جس کا حل انہوں نے قریب قریب ہمارے اصولوں کے مطابق کیا ہے اب میں اسلام کے نام لیواؤں سے عموماً اور علمائے کرام سے خصوصاً یہ دریافت کرتا ہوں کہ وہ مسائل جن کے جوابات ان حکمائے اپنی لیاقت کے موافق دیئے ہیں، اہم اور ضروری ہیں یا نہیں اور ان پر روشنی ڈالنا اور ان کے متعلق صحیح ہدایت دینا مذہب کا فرض ہے یا نہیں؟ ان حکمائے جو تحقیق کی اُن سے قطع نظریہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے جن باتوں کو فلاح انسانی کے لئے ارکان ضروریہ قرار دیئے اور میرے نزدیک جن پر روشنی ڈالنا مذہب کا فرض اولین ہے۔ وہ معقول اور مفید ہیں یا بھل اور بے سود؟ اور خدا کی مہربانی اور رحمت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں کہ وہ ان مشکل مسائل کا صحیح حل انسان کو عنایت کرے؟ کیونکہ انسان محض اپنی محدود عقل

کی بنا پر ان ہتھم بالشان امور کا حل دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خدا ان اہم مسائل پر بھی روشنی عطا کرے تو پھر خدا پرستی سے انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر مذاہب سابقہ میں ان باتوں کے متعلق روشنی نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ ”مذہب“ کو بیکار سمجھنے لگے تو حق بجانب تھے یا نہ؟ اور ہمارا یہ فرض تھا یا نہیں کہ ہم ان تلاشِ حق کو یہ مژدہ سناتے کہ جن مسائل کا حل دریافت کرنے کے لئے وہ جیاب ہو رہے ہیں، ان کا صحیح حل آج سے چودہ سو سال پہلے اس طرح ہو چکا ہے؟ حق الامر یہ ہے کہ ان مسائل کا حل بنی فروع آدم کی حیات اجتماعی و انفرادی کے لئے از بس ضروری ہے مثال کے طور پر سلاستقاست قومی کو لیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر فرد اپنی قوم کی استقاست کا خواہشمند ہوتا ہے کیونکہ خود اس کی بقا۔ اس قوم کی بقا سے وابستہ ہے چونکہ اس معاملہ میں اہل یورپ کے سامنے کوئی صحیح طریق کار نہ تھا اس لئے بالاحالہ وہ ایسے اصول پر کاربند ہو گئے جو نہ صرف غلط تھا بلکہ امن عامہ کی تباہی کا موجب بن گیا چنانچہ اسی اصول کے ماتحت آج ہر قوم اپنی قوت اور طاقت بڑھانے کے لئے دوسری اقوام کا خون چوس رہی ہے۔ طاقت بڑھانا یا غرت و دولت حاصل کرنا، بذاتہ بری بات نہیں لیکن اس کے حصول کا جو طریقہ آج متمدن دنیائے اختیار کر رکھا ہے وہ بچید مذموم ہے اور بدقسمتی سے بعض مشرقی اقوام نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے مثلاً ہندو بھائی تہ دل سے اس امر کے خواہشمند ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے نابود ہو جائیں تو پھر انہیں حقیقی طاقت حاصل ہوگی جہاں یورپ کے عیسائیت سے ان مسائل کا

حل طلب کیا لیکن اس کے پاس، اسی کا کیا کسی مسئلہ کا صحیح حل موجود نہیں، مجبوراً انہوں نے اپنے طور پر جیسا کچھ ان کی سمجھ میں آیا، اس دشواری کا ایک حل دریافت کر لیا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

بہر حال یہ فرض مذہب کا ہے جیسے کہ قرآن نے تعلیم کیا کہ وہ ہر حال میں انسان کی ہر وقت رہنمائی کرے۔ اگر وہ مذہب اس اس فرض کی ادائیگی سے قاصر ہے تو کوئی سلیم الطبع شخص اس کی طرف اعتنا کرنا پسند نہ کرے گا بلکہ یورپ کے مسیحیت کو ناکارہ سمجھ کر پھوڑ دینے کا، اور پھر مذہب ہی سے بیزار ہو جانے کا یہی راز ہے۔

اسی طرح اگر ان کا پہلا نظریہ صحیح ہے کہ خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر میرے محترم اکابرین ملت خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک قوم الہام ہی کی ضرورت نہیں سمجھتی تو اسلام کی تبلیغ کسے کی جائیگی؟ امور بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا پرستی یا خدا پر ایمان کے معنی نہیں کہ ہم صرف زبان پر چند کلمات آئیں۔ بلکہ خدا پرست یا موجد حقیقی وہ ہے جو خدا کے اُن طریقوں کو معلوم کرتا ہے جن پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر اُنہی طریقوں کو اپنا معمول زندگی بناتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ طریقے جب تک خدا نہ بتائے، انسان ان کو صحیح طور سے

۱۔ و علی اللہ قصد السبیل۔ ترجمہ ہر معاملہ صحیح راہ دکھانا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ۱۲

معلوم نہیں کر سکتا۔ اور تمدنِ عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اگرچہ انسان نے متعدد موقوفوں پر بطور خود اُن طریقوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ٹھوکر کھائی۔ یہ طریقے حذابی کی طرف سے انسانی قلب پر انفا ہونے ضرور ہیں۔ اسی کا نام وحی و الہام ہے اور اسی سے ضرورت الہام بھی ثابت ہوتی ہے۔

در اصل مذہب نام ہی خدا کے اُن طریقوں کا ہے جن پر کاربند ہونے سے ایک شخص اپنی زندگی میں ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے قرآن کریم نے اگر بار بار خدا اور اس کی صفات کا ذکر کیا ہے تو اس کا مقصد انسان سے خراج ستائش لینا نہ تھا بلکہ اُس نے متعدد طریقوں سے اُس کی صفات کو واضح طور پر انسان کے ذہن نشین اس لئے کیا ہے تاکہ وہ ان صفات کو بقدر استطاعت اپنے اندر پیدا کر کے، اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ چنانچہ قرآن نے ان صفات کو انسانی اخلاق کے لئے زینت قرار دیا ہے ان صفات کو ہمارے سامنے رکھ کر قرآن نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم قوانینِ فطرت کا مطالعہ کریں کیونکہ یہ صفات الہیہ ہی ان قوانین کا ماخذ اور منبع ہیں۔ اس امر پر فصلِ بحثِ آئینہ کی جائے گی +

اہل علم راحتِ حقیقی کے توجہ یا اور خواہشمند ہیں لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ یہ راحت محض اُن چند قوانین کے دریافت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی جن کا تعلق مادیات سے ہے یا جن سے انسانی ترقی وابستہ ہے حالانکہ ان قوانین کے دریافت کرنے میں بھی وہ ناکام رہے اور قرآن بھی انہیں اُن

اصولوں کی طرف مے گین جن کے بنیادی ترقی بھی ناممکن تھی لیکن راحت حقیقی حاصل کرنے کے لئے ان مادی قوانین سے بڑھ کر ان قوانین کو دریافت کرنا ضروری تھا جن سے ضابطہ اخلاق و ایستہ ہے اور ان کی کسی تحریر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہے اس ناکامی کی وجہ سے ان کو حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ پرفیسر رسل نے اپنی تصنیف میں اسی بات کا رونا روایا ہے، مگر توجہ ہونی تو کس طرح اور کیونکر یہ بات تو "الہام الہی" سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور جب تک یہ الہام ہادی راہ نہ انسان لاکھ کوشش کرے، کامیابی سے ہم آغوش نہیں ہو سکتا۔

جس بات کی دریافت پر آج دنیا میں مغرب کو ناز ہے یعنی یہ کہ کائنات میں قوانین جاری و ساری ہیں اور انسانی ترقی انہیں قوانین کو دریافت کرنے اور ان کے مطابق عمل درآمد کرنے پر منحصر ہے یہ بھی وہ حقیقت ہے جو قرآن ہی نے انسان کے سامنے رکھی۔ اور جب عقلائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں تو اس کو صدیوں پہلے مسلمان یہ اصول واضح طور پر دنیا کو دے چکے تھے کہ جب تک قوانین فطرت کی اطاعت نہ کی جائے گی حقیقی ترقی ناممکن ہے اس لئے ان قوانین کی دریافت فرائض انسانی میں داخل ہے عقلائے مغرب نے یہ حقائق مسلمانوں سے اخذ کئے جیسا کہ میں آگے چل کر دکھلاؤں گا۔

اس وقت دنیا نے علی العموم مذاہب مختلفہ کو بھی دیکھ لیا ہے اور تہذیب و تمدن جدیدہ کو بھی پرکھ لیا ہے۔ لیکن ان سوالات کا تشفی بخش جواب دونوں سے

حاصل نہ ہوا جس کے لئے تمام لوگ بیتاب نظر آتے ہیں۔ دنیا کو کسی ایسے مذہب یا اصول تمدن کی ضرورت ہے۔ جو امور متذکرہ بالا کے علاوہ ذیل کے معاملات میں انسان کی مدد قرار واقعی طور پر کر سکے۔

(۱) خاندان کے افراد باہمی طور پر رشتہ محبت میں منسلک ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں بچ و راحت میں ایک دوسرے کے شریک رہیں۔ لیکن ہر شخص اپنا بوجھ اپنے آپ اٹھائے ہاں اگر کوئی شخص ضعیفی یا دیگر جسمانی عوارض کی وجہ سے روزی نہ کما سکے تو کوئی انتظام اس کی معاش کا کیا جاسکے تاکہ وہ در بدر مارا مارا نہ پھرے۔

(۲) ہمسایوں کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں ہنسنا کا سلوک برا اور نہ ہو۔

(۳) اختلاف رائے باعث دل آزاری نہ ہو، خصوصاً اختلافات مذہبی کی بنا پر منادات برپا نہ ہوں اور کسی شہر کے باشندے ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں کیونکہ ان باتوں سے امن عامہ مفقود ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آزادی، فکر کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی ہر فرد بشر کو حاصل ہو چو نکہ مذہب خدا اور انسان کے مابین تعلق کا نام ہے اس لئے ہر شخص مذہب کے معاملہ میں صرف خدا کے سامنے جا بدہ ہو کسی غیر شخص کو اس میں دست اندازی کا حق نہیں یعنی مذہبی معاملات میں جبر و اکراہ کو دخل نہ ہو۔ اور

تبلیغِ ترویج مذہب بھی اسی اصول کے ماتحت ہو ۛ

(۴) دولت کی تقسیم اس بیخ پر ہو کہ ایک طرف سرمایہ داروں کی حیثیت محفوظ رہے۔ اور وہ دوسروں پر دستِ تقدی دراز نہ کر سکیں دوسری طرف مزدور اور اہلِ حرمت، بیکاری کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور اپنے موافقات اس آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں کہ ان میں اور سرمایہ داروں میں کسی قسم کا تضاد واقع نہ ہو ۛ

(۵) سلطنت لفظاً اور معنماً خادمِ قوم ہو۔ اور اس میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے ارکانِ حکومت کے سامنے پیش کر سکے اور منوانے کی کوشش بھی کر سکے ۛ

(۶) جس ملک میں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد ہوں اگر وہ کسی جائز یا مقصد کے لئے ایک مرکز پر مجتمع ہونا چاہیں تو ان کا مذہب اس معاملہ میں سدرا نہ ہو بلکہ وہ سب ہی خیال اور ہم آواز ہو کر اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں ۛ

(۷) مخلوقِ الہی کی وحدت کو تسلیم کر کے ہر شخص کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے اور بنی نوعِ آدم کو خدا کا ایک کنبہ تصور کیا جائے۔ کوئی قوم دوسری قوم پر بلا وجہ حملہ نہ ہو یعنی ہر شخص خود زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنے دو کے اصول پر عمل کرے۔ تلوار صرف اپنی جان و مال اور حقوق کی حفاظت کے لئے اٹھانی جائے۔ دلا ہمیشہ اس کو نیام ہی کے اندر رکھا جائے ۛ

(۸) مذہب کے متبعین کردہ امور کی بنا پر محتلف اشخاص میں یہ ملکہ پیدا ہو کہ وہ صحیفہ کا کتبہ کا مطالعہ کریں اور ان میں تمام طور سے علمی، نفسی یعنی تحقیق اور تفتیش کی رُوح پیدا ہو جائے۔

(۹) صنفی حقوق اور رشتوں کا تصفیہ الیت انہوں پر کیا جائے جس سے جانیوں میں ہو جائیں اور ان کی انسانی ہستی سے منہ و نظر ہو جائیں۔

(۱۰) مذہب طرز زندگی کا نام ہو نہ کہ چند رسوم کے مجموعہ کا اور وہ ان اصولوں کی تعلیم کرے جن کی بنا پر انسان نہ صرف خود ترقی کر سکے بلکہ اپنی قوم کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور نفع رسانی میں صرف کرے، یعنی شفقت علی خلق اللہ کو خدا پرستی سمجھا جائے۔ فی الجملہ خدا کا نقشہ ہمارے سامنے اس قسم کا ہو جس کے اخلاق کی اتباع میں ہم مذکورہ بالا امور کو حاصل کر سکیں۔ مذہب اپنے اصولوں کی تلقین میں عقل سلیم، اور مثبت علمی حقائق کے خلاف نہ ہو یعنی حکماءہ طور پر اپنی تعلیمات کو نہ منوائے۔

میں نے یہاں بطور اختصار چند باتیں لکھ دی ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا بچپن نظر آتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں کہ موجودہ مسلمانوں کا طرز عمل بھی بہتر ہو سکتا ہے ایسا نہیں جس کی بنا پر مذکورہ بالا مسائل حل ہو سکیں۔ بالمقابل جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس سے نہ صرف مذہب ہی کا تئیں اور اس سے اخلاص و متقاعدہ لو بدل دیتا بلکہ عبادات کی خرس و غایت بھی کچھ اور ہی قرار دی ہے قرآن کریم مذکورہ بالا مسائل کا کافی اور کافی حل دیتا ہے اور اس خوبی کے ساتھ کہ اگر دنیا کے لوگ اس کے متبعین ہو کر

اصولوں پر چلیں تو وہ امن جس کے لئے ایک عالم بیتاب ہے، آج اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اصولوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان پر عمل ہونے سے مقاصد مذکورہ کے حصول کے علاوہ وہ روحانیت بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتی جاتی ہے جسے عموماً لوگ ایک مستقل اور جدا گانہ شے سمجھتے ہیں۔

دنیا میں لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مذہب ان رسوم و عفاہد کا نام جن پر عمل کرنے سے انسان کی وہ باطنی قوتیں بڑھ جائیں، جن کو وہ ”روحانیت“ سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ حقیقی روحانیت یہ ہے کہ انسان کے طرز زندگی سے اخلاق الہیہ مترشح ہوں، کیونکہ صفات انہیکہ ساتھ متصف ہونے سے ہی کسی انسان میں حقیقی روحانیت پیدا ہو سکتی ہے اسلام نے روحانیت کے اصول کے لئے تجرؤ۔ رہبانیت یا ترک دنیا کو لازم نہیں کیا ہے۔ بلکہ روزمرہ کی زندگی کے اصول ایسے عجیب و غریب مرتب کئے ہیں جن پر عمل ہونے سے ایک شخص تہذیبِ تمدن دنیوی میں بھی مداحِ اعلیٰ حاصل کر سکتا ہو اور ساتھ ساتھ مرتبہ روحانیت میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ مجیدِ مملوکت جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الرحمۃ نے آنحضرت صلعہ کی زندگی کا نقشہ کھینچے ہوئے مندرجہ ذیل دو اشعار سپردِ قلم کئے تھے۔

ایں کمال آمد کہ با من روزند وزن از ہم نہ زند و زن کیسوشدن
در جهان و نیز بیرون از جہاں بس ہیں آمد نشانِ کالماں
مذہب ایسا ہونا چاہئے جو انسان کو اس کے معاشرتی، اقتصادی، معاشی،

تمدنی، اخلاقی، سیاسی اور روحانی امور میں کامل ہدایت عطا کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کرے۔

ان باتوں کو میں نے اپنی اس تصنیف کا موضوع قرار دیا ہے اگر اسلام کو اس کی اصلی و لغزب شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی سلیم الطبع انسان اس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان وہ باتیں اپنے اندر پیدا کرے جن کے مجتمع ہونے سے وہ قرآنی اصطلاح میں مسلمان قرار پا سکتا ہے تو پھر ہم ”یغفرہ“ دنیا کے طول و عرض میں سننے لگیں گے کہ میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد ہندی ہوں یا چینی، ایرانی یا یونانی وغیرہ۔ اس کتاب میں دراصل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو گزشتہ پندرہ سال میں، بزمانہ قیامِ انگلستان، میرے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ اور یہ مسائل انسانی سوسائٹی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر میں قرآن کریمؐ غور کیا اسی غور و فکر کا نتیجہ تصنیف ہے اس کتاب کے مطالب پر غور کا موقع مجھے زیادہ اپنی موجودہ طویل علالت میں ملنا بظاہر ستر علالت پر دراز اور قریب الموت تھا لیکن وہاں انہی مسائل میں منہمک رہا۔ اخیر ۱۹۶۲ء میں جنوبی افریقہ سے ہندوستان آنے کی سہولت یہ کتاب دراصل قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میں اس کی تفسیر کرنے کی جرات تو نہیں کرتا لیکن کتاب کے مطالب کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان اوراق کو پڑھ لینے کے بعد پھر عام ناظرین کو تفہیم قرآن میں آسانی حاصل ہو جائے اس کی تعلیمات، مختلف عنوانات، مکتبہ بھی پیش کر دیا جائیگا، مگر یہی ان الزامات کا جواب بھی دیا جائے گا جو لامعی اور تصنیف نے اسام پر وارد کئے ہیں ۱۷

غرض یہی تھی کہ اس کتاب مرتب کوں لیکن یہاں آتے ہی صاحب فرائض ہو گیا اور کئی وفد ”ہاں طلب“ ہونے کی ذیت آگئی۔ غلط لٹ کا اصلی سبب تو خدا ہی کو معلوم ہے لیکن یہی ایامِ عالیت میری معرفت میں آدیا و کا موجب ہو گئے ہیں اس قدر جانتا ہوں کہ جس انداز اور شرح و بسط کے ساتھ بحالتِ نکاح میں نے یہ کتاب اب لکھی ہے اس ۱۹۲۷ء میں بحالتِ صحت نہ لکھ سکتا تھا۔

میں اس وقت بھی طبی ہدایات کے مطابق کسی دماغی محنت کے قابل نہیں ہوں اور گزشتہ تین سالوں میں اس بات کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ جب کبھی دماغی کام شروع کیا، میری حالت بد سے بدتر ہو گئی۔

میں نہیں جانتا کہ میں کب پورے طور سے صحتیاب ہوں گا اور کب اس کتاب کی مکمل کرسکوں گا لیکن زندگی کا کوئی تجربہ نہیں اس لئے میں نے سمجھا کہ میں اپنی اس آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کروں اگر میری جان بھی اس میں چلی جائے تو میرے نزدیک یہ موت زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہوگی بہر حال میں نے کتاب شروع کر دی تا کہ خدائی پیر کرتا جو کچھ میں نے دیا پڑھ لکھا اس کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کس قسم کے مضامین کی حامل ہوگی اور ان کی اشاعت کی کس قدر ضرورت ہے شاید اس میں مبالغہ نہ ہو گا کہ اپنی نوعیت میں یہ کتاب اردو زبان میں پہلی تصنیف ہوگی۔ کم از کم میری نظر کوئی کتاب ایسی نہیں گزری جس میں کل کی کل تعلیمات قرآنی کو اس طریقے سے اور موجود تمدن کے مقابلہ میں پیش کیا گیا ہو اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ اگر ان اوراق کی اشاعت

کافی اور پورے طور سے کی جائے تو کیوں ٹل کی ٹل دنیا اسلام کے نزدیک نہ آجائے*
 میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کئی ہزار کی تعداد میں ہفت یا برائے نام قیمت پر
 اردو اور انگریزی میں تقسیم ہو اور یہ اُسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان بھائی فرخ
 دلی کے ساتھ اس کار خیر میں میرے ساتھ شریک ہوں میرا ارادہ تو اس کتاب کو انگریز
 میں لکھنے کا تھا، بعد ازاں اس کا ترجمہ اردو میں ہو جاتا اور چند ابواب لکھے بھی گئے۔

لیکن پھر خیال آیا کہ جن لوگوں کے دل میں اشاعت اسلام کا جذبہ ہے اور جو
 میری امداد کر سکتے ہیں ان کا کثیر حصہ اردو داں تھا پُر مشغول ہے۔ اس لئے میں نے
 اس کتاب کو اردو میں لکھا ہے تاکہ وہ لوگ پڑھ سکیں اور اگر ان کی رائے میں
 مقاصد جن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اوراق لکھے ہیں، قابل ترجیح و اشاعت
 ہوں تو اس کام میں میری امداد سے دریغ نہ کریں۔

ادنیٰ مدد یہ ہوگی بہت سے مسلمان بھائی اس کتاب کے چند بتعد و نسخہ خرید کر،
 براہ راست یا ہماری معرفت غیر مسلموں میں تقسیم کریں۔

کتاب کی ضخامت کے متعلق اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ چار پانچ سو صفحے
 تک ہوگی۔ اور یہ صفحات کسی حصوں میں منقسم ہوں گے، جن کا پہلا حصہ شائع ہو
 ناظرین کے سامنے موجود ہے۔

انگریزی کتاب پر شاید سات آٹھ روپے لاگت آئے اور اردو نسخہ پر پانچ
 روپے تک۔ وما توفیقی الا باللہ۔ خادم خواجہ کمال الدین غفرلہ

تَذَنِ اسَلام

زمین چرچلافت الیہ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَيَظْغَا (سودہ خلق آیت ۶۱)

یہ زبردست آواز غار حرا (عرب) کے گوشہ میں بیٹھے ہوئے ایک عظیم الشان انسان

۱۵ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک تو تھڑے سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا رب سب جڑھ کر بزرگی
والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا نہیں انسان سرکشی فقیر کیا (پھر علی)

نے سنی۔ جو زمانہ کے پُر آشوب حالات کو دیکھ کر ان کے دغیبہ کی فکر میں گملا جاتا تھا۔
 اس آوازیں نہ صرف اُس کی موجودہ پریشانیوں کا مداوا تھا، بلکہ اس میں ایک عظیم الشان
 خوش خبری بھی مضمر تھی جس کی رو سے انسان کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پہنچنا مقدّر
 ہو چکا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں انسانی کمزرت و عظمت کے مفاصل یہ انکشاف اس سے پہلے
 کبھی نہ ہوا تھا۔

اس آوازیں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان کا پیدا کرنے والا وہ خدا ہے جس کا ایک نام
 ”رب“ ہے، جو بقائے رُبوبیت، اشیائے کائنات میں مخفی استعدادیں رکھ کر انہیں
 رفتہ رفتہ بلوغت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی رب نے نشوونما کی جو استعدادیں ذرات
 عالم میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کل کا یا اکثر کا خلاصہ انسان ہے جس کے
 ظہور کا اب وقت آچکا ہے انسان کی پہلی شکل بلحاظ جسمائیت رحم ماد میں خون کی ایک
 ٹپٹک ہوئی ہے لیکن مقررہ قوانین فطرت کے ماتحت یہی ناچیز خون کی چٹٹک رحم
 ماد میں جسمانی طور پر بہترین مخلوق خداوندی بن جاتی ہے۔

واضح ہو کہ بروئے تحقیق جدید، عالم جسمانیات میں وہ کے اندر جس قدر بھی استعداد
 نشوونما ہے، اُس کا کامل اور بہترین ظہور شکل انسانی میں ہو چکا ہے یعنی جسمانی طور پر
 مادہ کی ترقی ہیئت انسانی سے آگے نہیں ہو سکتی لیکن مادہ کی یہ شکل انسانی ترقی کی آخری
 منزل نہیں۔ بلکہ جسم انسانی میں منتقل ہونے کے بعد، مادہ کے ذرات، ایک خاص
 انتزاعی کیفیت کے ماتحت، ایک نئی صورت میں جلوہ گرہ ہوئے ہیں، جس کا نام فطرت

یا قوت مدرکہ ہے اسی کو انگریزی میں Consciousness کہتے ہیں اسی کو قرآن کریم نے "خلقنا انسانا" کہا ہے۔ یہی وہ لطیفہ ربانی ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے متمیز کرتا ہے گویا آئندہ نسل انسانی کی ترقی کی یہ پہلی منزل ہے *

آیت مذکورہ بالا کا مطلب یہ ہے کہ جس رب العالمین نے پھٹک کر انسان جیسی خوبصورت و عظیم الاستعداد شکل میں منتقل کر دیا۔ اب وہی رب اسے آگے لے جاتا ہے یعنی عالم جسمانیات کے انسان کو عالم ادراک کی بہترین مخلوق بنانی چاہتا ہے۔ جس میں اقتصادیات - تمدن - سیاسیات - مذہب اخلاق روحانیات وغیرہ وغیرہ امور ادراکیہ شامل ہوتے ہیں *

اس الحامل و لین میں "رکے" ساتھ لفظ "اکرم" بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں صریح اشارہ ہے کہ جس طرح "رب" خود مکرم ہے اسی طرح اس کی یہ بہترین مخلوق یعنی انسان

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک منبہ و ٹھہرنے کی جگہ نطفہ

مکینہ میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

بنکر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اور گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا یا پھر ہم نے اسے ایک اور پلڈی ویکڑا ٹھاکڑا کیا پس اللہ بابرکت ہو جو سب بنا والا بہترین (مخلوق)

بھی مکرست کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہنچے گا۔ اس میں وہ صفات عالیہ پیدا ہوں گی جن کا رنگ رب السموات والارض کی شان میں نظر آ رہا ہے +

اس آیت نے ساتھ ہی ساتھ اُن راہوں کا پتہ بھی دے دیا جن پر گامزن ہونے سے انسان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الذی علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم یعنی منشاء ایزدی ہو چکا ہے کہ آج کے بعد مادیاتِ خلاقیت اور روحانیت میں نئے علوم پیدا ہوں گے، جن کی اشاعت لکھنے پڑھنے یعنی قلم سے ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ان علوم کو حاصل کر کے اس دنیا میں بطور نائب وہ ارفع اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو اس کائنات میں حاصل ہے +

اس آیت کی تفسیر قرآن کریم نے، حسب معمول، خود ہی دوسری جگہ کر دی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه" یعنی خدا

ملہ سورہ علق ۱۲

تھے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا، اُس زمانہ میں نہ پچیس ہزار کتابوں کی فراوانی تھی نہ قیون طباعت و کتابت کا چرچا تھا۔ لیکن موجودہ زمانہ میں کثرتِ اخبارات و رسائل، فراوانیِ سامانِ طباعت و ارزانیِ کتب و کتب و اشاعتِ علوم، روزمرہ کے مشاہدات ہیں اور یہ سب باتیں بحیثیتِ عمومی قرآن پال کی اس تعلیمِ اشدّ مشکوٰۃ کی مصداق ہیں اور یہ سب چیزیں اس زبردست الہام کے بعد وجود میں آئیں ۱۲

حقیقت ربنا غلیفہ زمین پر بنانے کا ارادہ کر کے فرشتوں کو اس امر سے مطلع کیا ۔
 کائنات میں جو سلسلہ تخلیق جاری ہے، جس کے ماتحت ، مادہ نے لکھو دکھا لیں
 جو باعتبار نوعیت باہم دیگر مختلف ہیں ، اختیار کی ہوئی ہیں ، اور ہر ایک نوع میں جو بیشمار
 استعدادیں بالقوۃ موجود ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ مختلف قوانین کے بموجب
 اپنے اپنے خواص کو دن بدن ظاہر کرتی رہتی ہیں ، یہ سب کچھ بروئے تعلیم قرآن ، ربوہ
 ہی کے کرشمے ہیں ۔

لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی جملہ صفات ربوبیت جو زمین پر
 انتظام ربانی کے متعلق کام کر رہی ہیں ان کا ایک بھاری حصہ انسانی میں پیدا ہو جائے۔
 یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف ذرات اور اشیاء مفردہ کو جمع کر کے ان سے آئے دن نئی
 چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اُسی طرح انسان بھی اس قابل ہو جائے کہ مادہ کو مختلف چیزیں
 دے کر ان سے مختلف چیزیں ایجاد کرے۔ چنانچہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لئے جن
 جن باتوں کی ضرورت تھی ان کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ جو کچھ
 کائنات میں نظر آتا ہے وہ انسان کے فائدہ کے لئے بنایا گیا ہے ، دوسری طرف
 اس بات کی اطلاع دے دی کہ کائنات کی چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کی خدمت

لہ ہوالذی خلق لکم مافی الارض جمیعا۔ بقرہ ۲۹

وہی ہے جن نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔

رکھ دی یہی علمِ آدم الہما، کلمہ کی حقیقی تفسیر ہے۔ اور قصہ آدم جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ اسی خلافت الہیہ کا نقشہ ہے یعنی انسان کے لئے مقرر ہو چکا ہے کہ وہ رب العالمین کا نائب بن کر ان تمام مادی، اخلاقی و روحانی قوتوں کو حاصل کر جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اجمالی طور سے "غار حرا" والے الہام میں اشارہ ہوا ہے کہ رب اکرم کا مخلوق بھی اب ربانی درجہ مکرمت پہنچے گا اور زمین پر بطور رب "محرمیت کرے گا اور پچھو اسے آیہ شریفہ "علم الانسان ما لم يعلم" انسان علوم جدیدہ کو حاصل کر کے یہ مرتبہ پائے گا۔ علوم جدیدہ سے مراد نہ صرف وہ علوم ہیں جن کی تعبیر لفظ سائنس سے ہوتی ہے بلکہ ان کے وہ شعبے بھی جن کے ذریعہ سے کائنات کی اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی انسان کے زیر نگین ہو جائیں گی گویا جس بشارت غلطی کی طرف الہام آدیس نے اشارہ کیا تھا اس کی تفسیر قصہ آدم سے بیان کر دی گئی یوں توشاة کائنات کے علاوہ قصہ پیدائش آدم یا اس کی داستان بہبوط مختلف مذاہب کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی لیکن قرآن کریم نے اس سارے واقعہ کو ایک نئے رنگ میں بیان کیا ہے یعنی وہ کوئی رام کہانی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک حقیقت غلطی پوشیدہ ہے الغرض بروئے تعلیم قرآن دنیا میں الہام صرف اس لئے آیا کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کے ایک حقیر مخلوق یعنی انسان کو اس بلند مکرمت پہنچا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد جو واقعات عالم میں رونما ہوئے انہوں نے کون سی الہامی کتاب کے بیان کی تصدیق کی ہے +

جہاں تک مادیات کا تعلق ہے آج انسان کمزور کے ایک درجہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کمزور کے حصول کا ذریعہ خالصتاً علوم جدیدہ ہی ہیں جن کے حاصل کرنے پر بعض قوائے عالم (ملائکہ) اُس کے مطیع ہو چکے ہیں اور باقی بھی ہوتے جاتے ہیں۔ انسان، ہوا پانی اور دوسرے عناصر کے قوانین متعلقہ کا علم پا کر ان پر حکومت کر رہا ہے اور ان علوم کی نشر و اشاعت، ترویج فن تحریر کی شرمندہ احسان ہے۔ یہ تمام واقعات براہ راست اُس حقیقت کبرئے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی خوشخبری قرآن کریم نے الہام اول یا قصہ آدم میں دی تھی *

غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جس تہذیب کی طرف انسان کا قدم اٹھ رہا ہے وہ انہی باتوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کائنات میں کام کرنی نظر آتی ہیں اور اس کا نام ہم نے ان اوراق میں تہذیب قدرت تجویز کیا ہے انسان کی موجودہ ترقی کے بہت سے ذرائع ہیں جن میں سے دو امور کو باقی سب پر فوقیت ہے ایک مین ازم (Mechanism) یعنی صنعت آلات مختلفہ دوسری استعمال قوت برقی

صنعت آلات تمام تر اس بات کی تمنا ضیٰ ہتی کہ کائنات کی ہر چیز میں ترتیب و تنظیم و ترکیب پانے کی استعداد پہلے سے موجود ہو تاکہ ایک دوسری شیا ترکیب پا کر ایک مفید

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (الانعام ۱۰)

اور آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو ۱۲

بن جائے۔ چنانچہ مروجہ شینوں کا کوئی پرزہ ایسا نہیں جس میں اُس شین کے لئے مفید ہونے کے خواص پہلے سے موجود نہ تھے اور یہ خواص ممکن اہم کی ایجاد سے پہلے اپنے اپنے رنگ میں ابدالآباد سے کام کر رہے تھے۔ انسان نے صرف اُن خواص کو سمجھ لیا اور اس ایک نکتہ پر اپنی صنعت و حرفت کی ساری عمارت کھڑی کر دی *

شین و آلات کی صنعت صد ہا متم کی اشیا کو چاہتی ہے اُسی کی تحقیق و دریافت نے علم کیمیا کو پیدا کیا۔ انہیں اشیا میں مثلاً مختلف متم کے نمک اور طرح طرح کے تیزاب شامل ہیں۔ ان اشیا مطلوبہ کو اب انسان خود بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن جن طریقوں سے وہ پیدا کرتا ہے وہ وہی ہیں جن کے ذریعے دست قدرت انہیں کائنات میں ابدالآباد سے پیدا کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں انسانی شین تو کسی وقت کام کرنے سے رہ بھی جاتی ہے لیکن قدرت ایک لمحہ کے لئے بھی ان اشیا کی پیدائش میں غفلت نہیں کرتی۔ اس حقیقت

۱۔ یہ وہ حقیقت ہے جو مغرب میں سب سے پہلے حکیم اسپنسر کو نظر آئی اور اسی حقیقت نے اُسے خدا کی ہستی کا قائل کر دیا۔ چنانچہ یہ نظریہ کہ صنعت آلات و آسے عالم میں استعداد و ترتیب و تنظیم کی متقاضی ہے۔ اور وہ استعدادیں ان میں پہلے سے موجود ہیں "سپر نرزم" کہلاتا ہے

لَا تَأْخُذْكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (بقہ ع ۳) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن ع ۱)

اس پر نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند - ہر آن وہ ایک شان میں ہے۔

اَلْكُمْ رِيَّ كَفَّ يَبْدِيْ اللّٰهُ لَخَلَقَ ثُمَّ يَعْبُدُكُمْ (عنکبوت ع ۱) ترجمہ: بیکارہ غور نہیں کرتے کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کیا پھر دوبارہ اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے ۱۲ (حمد علی)

پر ادل قرآن نے اور پھر تجربہ اور مشاہدہ نے شہادت دی۔ قرآن نے اس صداقت غلطے کو بیان کر کے انسان کو یقین دلانا چاہا کہ اس کی ضروریات کے لئے جس مواد کی ضرورت ہے وہ آٹھوں پہر پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا اُسے بھی چاہئے کہ اُن اشیاء کو استعمال میں لانے کے لئے ان تھک کوشش کرے +

الغرض انسانی صنعت و حرفت اُن استعدادوں کی ایک مختصر سی علی تصویر ہے جو زمین و آسمان میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ اور جن پر کائنات کا ایک بڑا حصہ چل رہا ہے +

برقی قوتوں کو قبضہ میں لانے کے متعلق بھی یہی نظر آتا ہے۔ انسان قوت برقی کو اُسی طریق سے پیدا کرتا ہے جس طریق سے وہ کائنات میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جو جو کارہائے نمایاں وہ کائنات میں کر رہی ہے وہ سب کے سب انسان کے دست قدرت میں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اُن اسباب کی تشریح بھی ہو سکتی ہے جنہیں صنعت آلات اور حکومت علی البرق کے علاوہ انسان نے اپنے تمدن کی ارتقائی منازل میں ہم پہنچا لیا ہے۔ الغرض مادی تہذیب انسانی کا کمال اسی میں مضمر ہے کہ وہ زمین پر اُن چیزوں کو پیدا کر لے جن کی وساطت سے تہذیب قدر کا رفرمائی کر رہی ہے یعنی ضروری ہے کہ انسانی تہذیب ارضی، تہذیب قدرت کا عکس ہو۔ کوئی شخص خدا کو ماننے یا نہ ماننے وہ دہریہ ہو لا اور یہ ہو یا مشکٹ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کہ تہذیب انسانی،

در اصل تہذیب قدرت کا ایک ادنیٰ اور معمولی سا چربہ ہے *

اب اگر اس تہذیب قدرت کا خالق کسی ہستی کو قرار دے دیا جائے اور قرآنی اصطلاح میں اُسی کا نام ”ذُبُ الْعَالَمِینَ“ ہے تو گو یا انسان زمین پر وہی کرنا چاہتا ہے جو رب کائنات آسمان پر کر رہا ہے۔ اور جس دن انسان میں یہ ربانی شیون پیدا ہو جائے اُس دن مادی تہذیب انسانی اپنے انتہائی عروج کو پہنچ جائے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے

اس لفظ تہذیب مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے بعض کے نزدیک تو اس لفظ کا اطلاق صرف اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ اس لفظ کا تمام مقام جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ واضح ہے اشیاء کائنات میں جن میں انسان بھی شامل ہے خالق کائنات نے بے انداز استعدادیں رکھ چھڑی ہیں۔ کمال تہذیب انسانی اس دن کا منظر ہے۔ جب یہ استعدادیں کامل طور پر بطور پذیر عمل۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے لفظ فَلَاح سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی خفی توئی کا ظاہر ہو جانا صحیفہ کائنات میں کل کی کل چیزیں اپنی اپنی استعدادوں کو کام میں لا رہی ہیں۔ گویا جہاں تک قدرت نے یا قویٰ استعدادوں کو بالفعل کرنے کا کام اپنے ماتھے میں لیا ہے۔ وہ تو علی وجہ الکمال ہو رہا ہے انہی خالق کو سامنے رکھ کر میں نے ان ربانی کاموں کا نام تہذیب قدرت رکھا ہے۔ دوسری طرف انسان کی موجودہ تہذیب اسی تہذیب قدرت کی نقل کر رہی ہے۔ جو اپنے کمال کو اس وقت پہنچ جائے گی۔ جب اشیاء کائنات ستارے انسان کی حکومت اُسی طرح ہو گی جیسے کہ دست قدرت کو حاصل ہے ۱۷

جس کی طرف قرآن نے کسی جگہ تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا اور قصہ آدم میں خصوصاً اس کا ذکر کیا اسی لئے انسان کو خلیفۃ اللہ علی الارض قرار دیا وہ اس مقام پر اس وقت پہنچے گا جب اس میں ان افعال ربانی کے علاوہ اخلاق ربانی بھی پیدا ہو جائیں۔
 اس میں شک نہیں کہ گزشتہ دو صدیوں سے مغرب میں ”مذہب“ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ رجحان طبع گزشتہ پچاس سال سے مشرق میں بھی ہو چکا ہے اس کی بھاری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے علی العموم مذہب کا صحیح نقشہ موجود نہیں تھا۔ اور مذہب کا جو مفہوم عام طور پر اہل مذاہب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ عند العقلا ^{لیت} قبول کے قابل نہیں ہے بڑھ کر مذہب سے وحشت کا باعث وہ قتل و مقتلہ ہے جو مذہب کے طفیل نسل انسانی میں پیدا ہو گیا جس نے اس اخوت و اتحاد کا خاتمہ کر دیا جو ہر ملک میں انسانی تمدن و ترقی کے لئے ضروری ہے مثلاً نزول الہام یا مذہب کا مقصد عیسائی کلیسا نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو کسی ایسی مصیبت یا ہلاکت سے نجات دینے آیا جس میں غو نسل انسان کا بحیثیت مجموعی ذرہ بھر قصور نظر نہیں آتا اس قصور کی تشریح، بائبل میں، قصہ مہبوط آدم سے کی گئی ہے یہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابولہ بشر سے کوئی غلطی ہو گئی تو کل کی کل نسل انسانی ایک شخص کی غلطی کی پاداش میں کیوں ہلاکت کے گھاٹ اتاری جائے جس طرح نسل انسانی کی یہ ذمہ داری عدل و انصاف کے خلاف ہے اسی طرح اس ہلاکت کا جو علاج بتلایا جاتا ہے وہ بھی ایک زالی منطق اپنے اندر رکھتا ہے یعنی کل کی کل نسل کا عوض ایک معصوم انسان دے اور وہ سب کا کفارہ ہو

یہ وہ باتیں ہیں جن کی مخالفت عقل انسانی کی طرف سے ہوگی اور ضرور ہوگی ۛ

۱۔ ان عقاید کی وجہ سے، مذہب تو درکنار خود خدا کی حیثیت، معرض خطر میں پڑ جاتی ہے پہلے تو اس نے ایک شین (انسان) بنائی جس میں کوئی پُرزہ غلط لگا دیا، اور جب اس پُرزہ کی وجہ سے شین اس کے حسبِ ناکام نہ دے سکی تو اس نے اس غلط پُرزہ کو دور کرنے کے بجائے کل شین کو ہی تباہ کرنا چاہا اور اپنی اس غلطی کو سمجھ کر اس کی پاداش میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے نقطوں میں یوں سمجھئے کہ پہلے تو انسان کو پیدا کر کے بڑے چاؤ کے ساتھ اسے باغ عدن میں رکھا اور اسے ساری نعمتوں کا مالک بنایا جب اس انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس پر آتش ہی نہیں ہوا بلکہ خدا کو یہ فکر بھی نہ انگیر ہو گئی کہ آج تو انسان نے شجرِ ممنوعہ یعنی درختِ علم کا پھل کھایا جس سے وہ علم کا مالک ہو گیا، کل کہیں درختِ حیات کا پھل نہ کھائے کیونکہ حسبِ روایت کتابِ پیدائش یہ درخت بھی اُسی باغ میں موجود تھا خدا کو یہ خیال ہوا اگر ایسا ہو تو کل انسان بھی ہماری طرح حی و قیوم ہو جائے گا۔ اس لئے اس کو ہمیشہ سے ہی نکال دیا اور اس معمولی قصور کی پاداش میں اس کی ساری آئندہ نسل کو ابدی ہلاکت دی ۛ

عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے خدا کو اس بات کا تو علم ہونا چاہئے کہ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا چنانچہ کلیسا کی عقاید صریح طور سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ گناہ کی معافی شریعت پر نہ چلتی ہے۔ تو ان واقعات کے علم کے ہونے پر شریعت کا بارِ عظیم دنیا والوں کے تحیف کنندہوں پر کیوں ڈالا؟ اور خلافتِ درزی کی پاداش میں ابدی ہلاکت کیوں تجویز کی؟ پھر چار ہزار سال تک تو یہ امتحان ہوتا رہا کہ انسان ضعیف البنیان شریعت پر چل سکتا ہے یا نہیں؟ پھر بعد میں دو ہزار برس جوئے کفرانہ (بقیہ بر صفحہ ۱۲۰)

اسی طرح اگر عبادت کی غرض صرف یہی ہو جیسی کہ علی العموم ہر مذہب میں پائی جاتی ہے کہ حمد و ثنا کے چند مقررہ کلمات، خدا کی شان میں کہہ دیئے جائیں جن کو سن کر وہ خوش ہو جائے تو خداے بزرگ و برتر کی ہستی کے متعلق یہ خیال بجائے خود ایک نہایت مضحکہ انگیز امر ہے۔ اس نوعیت کا خدا، تو اس خود پسند اور خود مین انسان ہی بھی گیا۔ گزرا ہو گا جس کے کان میں دعائیں و ستائش کے دل خوش کن کلمات سننے کے ڈگر نہ چکے ہیں خداے قدوس تو ان احتیاجات سے برتر و بالا ہونا چاہئے چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ خدا تو انسانی عبادت و تسبیحات سے مستغنی ہے یہ تو انسان کے اپنے فائدہ کے لئے ہیں اسی طرح اگر خدا نذر و نیاز اور قربانیوں سے خوش ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے

۱۰ وَمَنْ جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (مائدہ ۷۴)

اور جو کوئی کوشش کرے وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کیلئے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانوں سے نیاز ہے (محمد علی)

ایضاً صفحہ ۷۱ کی جو تفسیر اس کے علم میں آئی جس مذکور ذراست اور دور بینی کا یہ عالم ہوا اور جس کی طرف سے اس قسم کے معارف کا الہام نازل ہو وہ خدا کے اس طرح عقلمندانہ کے نزدیک کسی عزت اور احترام کا مستحق نہ تھا۔ اندر میں حالات، علوم جدیدہ کی روشنی سے فیضیاب ہونے کے بعد مغرب کے لوگ اگر مذہب ہی سے بیزار ہو جائیں تو غیر متوقع بات نہیں ہے جن کو آزاد خیال کہا جاتا ہے وہ لوگ کسی برتر ہستی کے وجود سے اب منکر نہیں رہے اس کا ثبوت تو موجودہ سائنس نے خود ہی بن چا دیا ہے ان لوگوں کو اگر انھار دے تو اس قدر ہستی کا جس کے متعلق مغربی تہذیب نے الہیات کے رنگ میں مذکورہ بالا باتیں بطور حقایق پیش کی ہیں ۲۰۱۲ء

دلوں میں اپنی عزت کس طرح پیدا کر سکتا ہے ایک طرف تو اُسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے دوسری طرف اُسے اس قدر سنگ دل دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی مجرم کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کسی بے گناہ انسان یا حیوان کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ لے۔ ایسا ہی جب تک وہ غضبناک خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو سوئی پکڑتا ہوا نہیں دیکھ لیتا۔ اُسے چین نہیں پڑتا۔ واضح ہو کہ یہ افراط میر نے نہیں بلکہ میں نے تو یہاں کلیسائی معتقدات اور مصطلحات کا خلاصہ دیدیا ہے یہ باتیں ہرگز ہرگز میں نے تقریفاً نہیں لکھیں یہ تو مذاہب عیسوی کی الیات میں داخل ہیں انڈریں حالات، وہ لوگ جن کی عقلیں، علوم جدیدہ کی روشنی سے منور ہو چکی ہیں کب اور کس طرح ان مذاہب کو عزت کی کٹھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ضروری تھا کہ اہل سنیش ان باتوں کو آہستہ آہستہ مفرخات میں شامل کر کے مذہب ہی سے دستبردار ہو جائیں، اور یہی ہوا، اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ مذہب کا یہ افسوسناک حشر، اُن سچی معتقدات اور کلیسائی الیات کی بدولت ہوا، جن کو بعض نام نہاد علمبرداران تہذیب و تمدن، علوم سماوی کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ اہل یورپ نے دیگر مذاہب عالم کو بھی اسی سچیت پر قیاس کیا اور سب کو دفتر بے معنی سمجھ کر انہیں طاق نیاں پر رکھ دیا یعنی مجرد مذہب ہی کو ناقابل التفات قرار دیدیا علاوہ ازیں ایک ہی قوم و ملک کے باشندے اختلاف مذہب کے باعث آپس میں ایک دوسرے کے کچھ ایسے دشمن ہو گئے جس سے قومی ترقی و تہذیب مفقود ہو گئی ان حالات میں کیوں قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح نہ دی جائے لیکن مذہب ان

داستانوں کا نام نہیں وہ تو چیزے و گہرست کی مصداق ہے مثلاً اس حقیقت سے تو آج بروئے سائنس کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ کائنات کے اس لامتناہی سلسلہ پر ایک زبردست اور مطلق ہستی حکم فرماتی ہے اور اس کی حکومت بھی سکیمانہ ضوابط و قوانین پر مبنی ہے اور انسان کو حقیقی فلاح اور دائمی راحت اُسی برتر ہستی کی منشاء کے مطابق زندگی بسر کرنے سے میسر آسکتی ہے قرآن حکیم نے اس لطیف اور معنی خیز حقیقت کہ کس طرح ایک جملہ میں ظاہر کیا وہاں کہ وما تشاؤن الا ما يشاء الله رب العالمین (سورہ کوثر ۱) یعنی تمہاری خواہش اللہ کی خواہش کے موافق ہونی چاہئے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمہاری ربوبیت کے جو قوانین اُس نے بنا رکھے ہیں ان قوانین کے مطابق اگر تمہارا طریق عمل ہوتا تو تم فلاح پا سکتے ہو۔ اب اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے +

سرورست اس بات سے بچے کوئی سرورکار نہیں اُس ہستی کا نام کیا ہے، آپ

لَهُ دَانَ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى

اور کہ انجام تیرے رب کی طرف ہی ہے ۱۲

لَهُ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یس ۲) یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ (السجۃ ۱)

یہ غالب عالم والے کا اندازہ ہے اور اس امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے۔

هُوَ الْغَافِرُ ذُو الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (سورہ النعام ۲)

اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے (محمد علی)

رب العالمین نہ کہیں "تجربہ" کہیں یا "باعث اول"۔ "علتہ العلل" کہیں یا "وجہ و مطلق"۔ یہ سب نزع لفظی ہے۔ اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ اُس ہستی کی منشا کے بموجب زندگی بسر کرنے ہی سے فلاح و کامِ حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اگر قوانینِ فطریہ کو اُس کی مرضی کا آئینہ قرار دے دیا جائے اور اس لئے قرآن نے صحیفہ فطرت کا نام کتابِ مبین^۱ تجویز کیا ہو تو ان قوانین کے علم و اطاعت سے ہی ہمارا مقصود حاصل ہو سکتا ہے اس صورت میں انسان اس بات کا طبعاً محتاج ہے کہ وہ ان قوانین سے آگاہ ہو اس علم اور اُس پر عمل کے سوا تو وہ ایک لمحہ بھر کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اسی سلسلہ میں اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے اور یہ ایک امرِ ناگزیر ہے کہ اُس ہستی کی "مشیت" یا بالفاظِ دیگر اس کے ساتھ پرواختہ قوانین سے بذریعہ دریافت یا تحقیق اطلاع پانا، ایک مشکل اور نہایت ہی بعیدِ الحصول^۲ بات ہے جیسے کہ تاریخِ علوم ظاہر کرتی ہے اُس نے خود^۳ انسان کو اپنی مرضی سے وقتاً وقتاً

لَهُ وَلَا حَاجَةَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا دُطُي وَلَا يَكِلِيهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (انعام ۷)

اور کوئی ممانعت نہیں اور نہ تراور نہ خشک گروہ بکلی کتاب میں ہو۔

وَلَا يَخْطُونَ كِبَاشٍ مِنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (بقرہ ۳۳)

اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔

صَلِّ وَ عَلَىٰ آلِهِ تَصَدَّقُ السَّبِيلِ۔ (المحل ۷)

اور اللہ پر ہی سیدی راہ چلانا ہے۔

آگاہی دینے کا انتظام کر دیا تو انسان کی طرف خدا کی طرف سے الہام کا آنا ایک ضرورت تھو نظر آتی ہے دوسری طرف اس نظریہ کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انسان اس شہیت ایزدی یعنی قوانین فطریہ کے دریافت کی طرف خود بخود متوجہ نہیں ہوا بلکہ الہام الہی (قرآن) نے ہی اسے اس طرف متوجہ کیا یہ امر بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان وحی الہی کے مدد کے بغیر خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر اس شخص کے سامنے آسکتی ہیں جو کائنات پر غور کرنے کی تکلیف گوارا کرے اب فرض کر لو کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی ہے جس نے انسان کو اطلاع دی کہ اس کا تمدن و تہذیب اس کی راحت و آرام، قوانین بالا کے دریافت کرنے اور ان کے مطابق چلنے پر منحصر ہے اس مذہب نے یہ بھی بتلایا کہ انسان میں ان باتوں کے حصول کی استعداد بھی موجود ہے اور اس استعداد کو استعمال کرنے اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کا راستہ بھی وہ مذہب بتا دے اور یہ اطلاع بھی دے کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے وہ انسان کے ذریعہ سے زمین پر بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان اس قادر اور غیب الغیب ہستی کا نائب بن سکتا ہے۔ وہی مذہب، ایسے وقت میں جبکہ کل دنیا غماص اور اضمنا م پرستی میں گرفتار تھی یہ اطلاع دے کہ یہ جملہ مظاہر کائنات انسان کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اور علوم متعلقہ کے حاصل کرنے کے بعد انسان ان پر حکومت کر سکتا ہے، ایسا ہی وہ مذہب یہ اطلاع بھی دے کہ جو قوائے فطریہ یعنی ملکوت السموات کائنات میں کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب علوم ضروریہ کے

حاصل ہونے پر، اس کے اشارہ پر چلیں گے، پھر ان سب بڑھ کر وہ مذہب تہذیب اخلاق کے لئے انسان کے سامنے خود خالق کائنات کے اخلاق بطور نمونہ دکھلائے گا۔ مثلاً اُس مذہب کے پیرو رب العالمین کے اخلاق کی اتباع میں ہر ایک بنی نفع کے خادم ہو جائیں اور قومی تحالف کے باعث کسی دوسری قوم والے سے بھی کاوش نہ رکھیں، فی الجملہ اُس مذہب کی تعلیم ہو کہ انسان اپنی مادی تہذیب میں تو وہ اسباب پیدا کرے کہ جس سے وہ کائنات کی طرح عناصر کائنات پر حکومت کرے اور اُس کی اخلاقی تہذیب رب کائنات کے اخلاق کے مطابق ہو مثلاً جس کے فضلوں کی بارش ہر قومی لونی سانی یا ملی امتیاز سے بالا ہو کر سب نسل انسانی پر ایک طرح برتی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا مذہب کیوں انسان کے لئے ایک ضرورت حقہ نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح اُس مذہب کی تاریخ یہ بھی بتائے کہ اس کے متبعین نے اُس کی تعلیمات پر چل کر منزل مقصود کو حاصل بھی کر لیا اور اس طرح انسانی ترقی کو معراج پر پہنچا دیا مثلاً اور امور کو چھوڑ دیا جائے اس مذہب نے انسان کو اخوت کا وہ سبق دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں اور یہ تمام قومیں جو آج کل بڑھتا جاتا ہے اس کا علاج وہی اخوت ہے جو بانی اسلام نے متبعین کی تھی یہ دوسری بات ہے کہ جب مسلم کلمہ پڑھنے والے اُس مذہب کی اطاعت میں سرست ہو گئے تو ان کے حاصل کردہ ترقی بھی بے لی گئی۔ اور اس کے مادی حصہ کو ان لوگوں کے حوالہ کر دیا گیا، جو انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے تھے۔ اور آج جس بات کا نام تمدن و تہذیب ہے وہ عالم مادیات میں اُسی طریق کی صدائے بازگشت ہے، فی الجملہ اگر کوئی مذہب

ایسا ہو تو پھر کوئی سلیم الطبع انسان، خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو ہو، بلکہ مذہب سے منکر ہی کیوں نہ ہو، کس طرح مذہب کے اس پیش کردہ نظریہ کو قبول کرنے میں تامل کر سکتا ہے؟ یا اس کے خلاف کوئی دستور زندگی اختیار کر کے فلاح کے معراج پر پہنچ سکتا ہے؟ میں اس بات کو بھی تسلیم کئے لیتا ہوں کہ ”غارجرا“ کی آواز بقول بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی غور و فکر کی ایک مشہور تصویر تھی۔ اور جو کچھ آپ نے دنیا کو اطلاع دی، وہ آپ کے اپنے ہی ذہن رسا کی پرواز تھی اور جس کو آپ نے (معاذ وحی والہام سے تعبیر کر دیا۔ لیکن فیصلہ طلب امر تو یہ ہے کہ یہ باتیں بتلا کر آپ نے دنیا پر احسان کیا یا نہیں؟ آپ کے ذریعہ عالمگیر اخوت پیدا ہوئی یا نہیں؟ اور آپ نے انسان کو حقیقی ترقی کی شاہراہ پر چلایا یا نہیں؟ اور اب بھی انسان کی آئندہ ترقی انہی نقوش پر چلنے سے وابستہ رہے یا نہیں جس کی راہیں آپ نے تقسیم فرمائیں؟

آج علوم جدیدہ کی روشنی میں ہمارے لئے یہ ثابت کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ عرب کے اس عظیم الشان فرزند نے جو کچھ پیغام دنیا کو دیا وہ خدا سے بڑی طرف سے تھا۔ کہ آئندہ ثابت کیا جائے گا۔ لیکن اگر مذہب کے معنی یہی سمجھے جائیں کہ وہ اس گوش اور تجویز کا نام ہوتا ہے جو حقیقی ہمدردان طبقہ انسان بنی انبیا کی طرف سے بنی نوع آدم کی بے سود کے لئے عمل میں آئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح غرض مذہب فلاح انسانی کو قرار دیا جائے تو پھر جس مذہب نے فلاح کے وہ اصول مرتب کر دیئے، جو اوپر مذکور ہوئے، تو اس مذہب کو صحیح طریق زندگی سمجھ کر کیوں نہ قبول کیا جائے؟

اسی طرح اگر انسانی تہذیب و تمدن کا کمال پس پردہ برتر مہمتی کے طریق کا راس کی سنتِ مستمرہ اور اس کے شیوے مختلفہ کے اختیار کرنے پر منحصر ہے، جیسا کہ طور میں آ رہا ہے اور اگر کوئی مذہب اپنی الہیات میں، انہی شیوے و سنن کو بطور صفاتِ اسمائے الہیہ بیان کر دے اور وہ راہیں بھی بتا دے جنہیں عرف عام میں تو شریعت کہتے ہیں لیکن جن کی غرض خالصتاً یہ ہو کہ ان پر چل کر انسان میں بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں تو اس علمِ الہیات کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟

آج کل دھرتی مزاج لوگ نہ صرف عبادات کو ایک لازوری چیز قرار دیتے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کی تجویز کردہ شکل عبادت پر استہزا بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان تقدس الفاظ کی غرض جو کسی مذہب کی عبادت میں متعل ہیں، شیوے مذکورہ بالا کو ایک عبادت کرنے والے کی نگاہ کے سامنے لانا ہو اور ان کے طریق حصول کی طرف بھی ان میں اشاراتِ سوجو دہوں، تو پھر ایسی عبادت نہ صرف مفید مطلب ہوگی بلکہ انسانی زندگی کا جزو لاینفک قرار دئے جانے کے قابل ہے۔ اس عبادت کا تو مقصد یہ ہو گا کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریق پر چلائیں جس پر فطرت کی دوسری چیزیں چل رہی ہیں *

رہا عبادات میں خاص جسمانی ادضاع کی پابندی کرنا یہ تو محض اظہارِ اطاعت کی مناسب شکلیں اور اعترافِ عبودیت کے سوزوں طریقے ہیں۔ ہماری عبادت کا اصلی میلان تو صفاتِ الہیہ کو حتی المقدور اپنے اندر جذب کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ مثلاً ”سجدہ“ و رکوع کے معنی اطاعت بھی آتے ہیں۔ سجدہ سے مقصود یہ ہے کہ ہم نہایت

عاجزی اور غلوص کے ساتھ اپنی خودی سے علیحدہ ہو کر ہمہ تن اس کی اطاعت میں حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ جہانی حرکات و سکنات، ہمارے جذبات قلبی اور احساسات ورونی کو طبعاً مضبوط کر دیتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو شامان مجازی کے سامنے انہماکِ اطاعت و انقیاد کے لئے روار کھے جاتے ہیں، تو کوئی شخص تا وقتیکہ وہ مضبوط الحواس اور خالص القلب نہ ہو، اس طرزِ عبادت پرستہ نہیں کر سکتا۔

قربانی کے متعلق پہلا مضمون صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ مذکورہ جانوروں کا گوشت قربانی کے متعلق ہلکا نہیں ہے بلکہ جو چیز اس کی نظر میں مقبول ہو سکتی ہے وہ قربانی کرنے والوں کی نیت اور ان کا تقویٰ ہی ہے۔ اور نہ یہ نیت بذات خود خدا کی خوشنودی کا ثبوت ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ مساکین اور غرباء جنہیں سید الطعام یعنی گوشت سے بہرہ اندوز ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس تقریب کی بدولت گناہ سے اس لذت سے آشنا ہو سکیں یہی غرض نیرات اور صدقات اور زکوٰۃ سے وابستہ ہے تو اب میں ایک منکر مذہب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کن وجوہ کی بنا پر ان باتوں کو

لَهُ لَنْ يُنَالَهُ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَدِمَا دُهُوَّا وَلَٰكِنْ يُنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج ۳۱)

ان کے گوشت اور لہو کو پیچھے ہیں اور نہ ان کے خون لیکن اُسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچاتی ہے۔

لَهُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْمَعْيُودَ (الحج ۳۱)

قرآن سے کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ (محمد علی)

سورہ اعتراض قرار دے سکتا ہے ؟

اس مجوزہ بالا مذہب کے سارے خط و خال جیسے کہ میں بیان کچوں گا اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور جس الہام ربانی یعنی قرآن سے یہ مذہب وابستہ ہے اُسی، انسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور اُس پر وہ تمام دروازے کھول دیئے ہیں جن میں ہو کہ وہ اس عالی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام کی تلقین کردہ صفات الہیہ پر اگر

لے اگر کوئی آزاد خیال ان مذہبی اصطلاحات کو پسند نہ کرے تو مضافاً فقہ نہیں وہ ان کے مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ موجودہ تہذیب و تمدن اسے کج کس طرف لے جا رہا ہے اور آیا یہ وہی کام تو نہیں جو ملنی وجہ الکمال کائنات میں کوئی پس پر وہ ہستی مگر ربی ہے اور اگر انسانی تہذیب ان سادی باتوں کی ایک ادنیٰ سی نقل ہو اور ان سادی باتوں کے بنائے جانے کا نام خدا رکھا جاسکتا ہے۔ تو پھر انسان تو زمین پر اُسی کی نیابت کر رہا ہے یوں تو لفظ تہذیب کا مفہوم ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق تجویز کر لے لیکن تہذیب کا مراد شیا کائنات کی وہ صورت بالذہ ہے جب یہ اشیا اپنے اپنے ودیعت کردہ قوی کو بافضل کرویں یعنی جب کل کی کل مخلوق اپنی اپنی قوتوں کو ظہور میں لے آئے گی۔ اور ان میں انسان کی مادی، اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی شامل ہیں۔ تو اُس وقت دنیاوی اور زمینی تہذیب اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ کائنات کی کل چیزیں حضرت انسان کے قوی اور ایک کے سوا اپنی اپنی استعدادوں کو اپنے اپنے مناسب محل و موقع پر ظاہر کر رہی ہیں۔ انہی باتوں کو انسان تکمیل تہذیب کیلئے قبضے میں لانا چاہتا ہے تو پھر وہ ربانی مآتب نہیں بننا چاہتا تو اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ ملاوہ انہی تمدن و تہذیب کی وہ کونسی شکل ہے جو تہذیب انسان کے لئے مذکورہ بالا اصولوں میں فیلفہ اللہ بننے سے حاصل ہو سکتی

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات مشہودہ، اُن تمام کی واقعیت اور حقیقت پر زبان حال سے گواہی دے رہی ہے۔ اور جس چیز کا نام قانونِ فطرت ہے اور جس علم اور اتباع پر موجودہ تہذیب کا دار و مدار ہے وہ درحقیقت بعض صفاتِ الہیہؑ کو قرآن کی علی تصویر ہے +

گویا ان صفاتِ الہیہ کو پیش نظر رکھنے، اور اُن کے اقتضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش، ہم کو قوانینِ فطرت کی جستجو اور تحقیق کی طرف مائل کرتی رہتی ہے + چنانچہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان اگر علومِ جدیدہ کے بانی اور ان کو چار چاند لگانے والے ثابت ہوئے تو اس کا باعث انہی صفات کی جستجو اور پیروی تھی۔ قرآن کریم نے ایک طرف تو بتا دیا کہ دنیا میں کوئی شے بیکار نہیں اور فلاحِ دہی شخصِ پائے گا جو ان کو استعمال کرنے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرے۔ دوسری طرف سورہ فاتحہ میں، جو مسلمانوں کی ناز کا مغز ہے، خدا کی اُن چار صفات کا ذکر ہے جو ہر دم مذکورہ بالا تہذیبِ قدرت کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم بھی اُن چاروں صفات

لَهُ قَدَرٌ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ ذَلِيلٌ مَا أَمَّا نَحْنُ مَغْلُوبُونَ (الذاریات ۴۷)

سوا آسمان اور زمین کا رب گوہ ہے کو یقیناً سچ ہے ٹھیک اسی طرح جو تم باتیں کرتے ہو۔

لَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ ۲۹)

وہی جو جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا (محمد علی)

کو اپنے اندر پیدا کریں *

میں آگے چل کر یہ دکھلاؤں گا کہ اقتصادیات، اخلاقیات، معاشریات، سیاسیات، اور روحانیت وغیرہ میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ان صفات اربعہ کے دائرہ عمل سے خارج ہو *

یہ سورۃ شریفہ ہیں وہ اصول بھی بتاتی ہے جن کے اختیار کرنے سے ہم اپنے اعمال کو ان چار ربانی قابلوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ تو وہی ہے جس کے لئے آج دنیا میں ہر فرد بشر سرگرم نظر آتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات میں کمال حاصل کرنے کا راستہ بتا دے۔ اس میں جو الفاظ اُھدنا الصلٰط للمستقیم ہیں اُس کے یہی تو معنی ہیں کہ کسی خیر و خوبی کے حاصل کرنے میں جو بہترین راستہ ہو وہیں معلوم ہو جائے *

میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص جس کے کندھوں پر سر، سر میں دماغ، اور دماغ میں غور و فکر اور نتائج اخذ کرنے کی قوت موجود ہو، وہ اسلام جیسے مذہب فطرت جس کے موئے ٹمٹے ٹھنڈے اور خط و خال میں نے اوپر کسی قدر بیان کر دیئے ہیں کس طرح روگردانی کر سکتا ہوں ایک ذی شعور اُس مذہب کو دہریہ سے سلام کرے گا جس کی غرض انسانوں کو اقتصاد، اخلاقی اور روحانی فوائد عطا کرنے کے بجائے کسی خود پسند معبود کی خوشنودی کے لئے چند ستائش آمیز کلمات سکھانے، یا رسوم ظاہری کا پابند بنانے سے مراد ہے ہو یا کسی معصوم انسان کے پھانسی پا جانے پر ایمان لانے سے کل تہذیب انسانی کو کھتبہ

مذہب کا یہ نظریہ جوان اور ارق میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ بیشک ان نظریوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ جو مذاہب دیگرہ نے وقتاً فوقتاً پیش کئے۔ لیکن یہی وہ نظریہ ہے۔ جسے قرآن کریم نے پیش کیا اور امور کو چھوڑ کر یہی وہ غرض ہے۔ جو قرآن نے الام الہی کے نازل ہونے کی تجویز فرمائی۔ چونکہ یہ باتیں اہل مغرب کے لئے علی الخصوص اور دیگر اہل مذہب کے لئے ایک حد تک نئی ہیں۔ اس لئے مجھے اس کی تشریح میں کسی قدر تکرار سے کام لینا ہو گا چنانچہ اس غرض کو یہاں پھر میں اجمالاً لکھ دیتا ہوں۔ جو الہام یا اس کے تجویز کردہ ضابطہ زندگی یعنی مذہب کو دنیا میں لائی اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ میں یہاں لکھوں گا۔ وہ قرآن کریم کی ہی تعلیم ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان میں کائنات کی ہر شے کی طرح لاتعداد استعدادیں رکھ دی گئی ہیں اور ان استعدادوں کی بلوغت کے لئے ہی الہام آتا ہے ان میں ایک استعداد یہ ہے۔ کہ وہ اس زمین پر اسی طرح حکومت کرے جس طرح کوئی غیب الغیب ہستی زمین آسمان پر حکمراں ہے۔ اُس کی تہذیب و تمدن اسی تہذیب کے لگ بھگ ہو۔ جو کل کائنات سے ظاہر ہو رہی ہے انسان

۱۷ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین ع)

یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔

۱۸ ثُمَّ بَعَلْنَاكُمْ خُلَافًا فِي الْأَرْضِ (یونس ع)

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا (محمد علی)

کے اخلاق اور اُس کے آداب اسی رنگ میں رنگین ہوں جو کائنات کے چلانے والے میں پائے جاتے ہیں۔ مذہب دنیا میں اس لئے نہیں آیا کہ وہ انسان کو عبادات کے چند طریق سکھلا دے۔ یا اُسے نذر و نیاز اور صدقہ قربانی کی تلقین کرے۔ یہ باتیں بھی ایک حد تک ضروری ہیں مگر کسی غرض ناموزیہ کے لئے۔ مذہب تو صرف اُس عالی غرض کے پورا کرنے کے لئے آتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس غرض کے لئے قرآن کریم خصوصاً ذیل کی باتیں ایک ایسے وقت تعلیم کیں جب دنیا ان امور ضروریہ ناواقف تھی انسان میں درمی الوہی طاقیتیں موجود ہیں۔ اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو مطالعہ صحیفہ سورت نے خالق کائنات کی طرف منسوب کی ہیں۔ انسان میں ان قوتوں کو رو براہ لانے کی استعداد بھی موجود ہے۔ انسان نے دنیا میں مادی ترقی حاصل کر کے اپنے قول و فعل کو اخلاق و روحانیت کے تلے لانا ہے تاکہ وہ بنی نفع کے لئے موجب راحت ہو اور اُس کے اخلاق کے ذریعہ دنیا کے فسادات مٹ جائیں اس سے اس میں رنگ کائنات کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی تہذیب کی تکمیل کے لئے قرآن نے یہ اطلاع دیدی ہے۔ کہ کائنات کی ہر ایک سے اسی کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور کائنات کے کل قوائے فطریہ اس کے اشاروں پر چل سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر ایک شے اس کے لئے نفع

بخش ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ باتیں اسے تو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اشیاء کائنات کے علوم حاصل کریں
 ابھی پتہ دے دیا ہے۔ کہ جن سے انسان کمال کو پہنچے گا۔ خالق کائنات کے متعلق ایک
 طرف تو ان صفات عالیہ کو بیان کیا کہ اگر وہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو انسان تہذیب
 تمدن کے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ پھر یہ بھی اطلاقِ یدِ
 کہ خدا کی یہ صفات انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ امر مسلم ہے۔ کہ رب کائنات وہ برتر ہے
 ہے جس کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی امر کو تسلیم کر کے قرآن کریم نے
 دوسری طرف رب العالمین کی صرف ان صفات کو گنا ہے کہ جن کا حصول انسان کے ذریعہ
 امکان میں آ سکتا ہے +

اب یہ باتیں خواہ کسی کی تلقین کردہ ہوں۔ اور خدا کی طرف سے نہ ہوں۔ دیکھنا یہ ہے۔
 کہ اگر یہ باتیں زندگی میں کسی کا مذہب ہو جائیں تو پھر وہ اور کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی مذہب
 میں یہ باتیں نہیں تو مجھے تو اس مذہب کی ضرورت ہی سمجھ میں نہیں آتی الغرض قرآن کریم
 نے ان امور کے حصول کے لئے چار امور پر روشنی ڈالی ہے۔ اور انہی کو مذہب کی جان
 ٹھہرایا۔ (اول) انسان کی استعدادیں اس امر پر روشنی ڈالنے کیلئے قرآن نے چند صفاتِ اللہ
 کو گن ڈالا۔ جو دراصل انسان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ دوم۔ انسان کا جو مقام کائنات
 میں ہے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ بالمقابل جو رشتہ کائنات کا انسان سے ہے۔ اسے بھی

بیان کر دیا ہے۔ (سوم) ان راہوں کو بتاتا ہے۔ کہ جن سے انسان بیان کردہ مقامِ عالی پر پہنچ جائے۔ اور اس رشتہ کو قائم کر سکے جو انسان میں اور باقی کائنات میں مقرر ہو چکا ہے (چہارم) انسان مدنی بالطبع واقعہ ہوا ہے۔ اور نسل انسانی کی راحت اسی میں ہے۔ کہ ہر ایک انسان کا وجود دوسرے کے لئے نفع رساں ہو جائے۔ دیکھ لیا جائے کہ جب کبھی نسل انسانی کی کسی شاخ کو مادی معاملات میں کوئی تفوق حاصل ہوا۔ تو اس نے اپنی قوت کو دوسروں کی تنہا ہی میں ہتھمال کیا۔ اس لئے نسل انسانی ایک ایسے ضابطہ اخلاق و روحانیات کی محتاج تھی۔ کہ جس پر چل کر مذکورہ بالا نقص انسانی سوسائٹی سے دور ہو جائے۔ مذہب کا فرض ہے کہ وہ اس دستور کی دنیا میں تعلیم دے۔

ان امور کے سوا اور باتیں بھی تعلیم مذہب حقہ میں آجاتی ہیں۔ لیکن وہ ضمناً ہوتی ہیں۔ اور وہ انہی اغراضِ اربعہ کی تکمیل کے لئے تعلیم کی جاتی ہیں۔ اگر یہ چار باتیں کسی کسی مذہب کا نصب العین نہیں۔ تو وہ مذہب انسان کے گھر کی ایک آرائشی چیز ہے وہ دراصل کسی ضرورتِ حقہ کو پورا نہیں کرتی۔ اور اگر یہ امور اربعہ ہی کسی مذہب کی غرض ہے۔ تو پھر کوئی ذمی عقل انسان اس مذہب کے قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا وہ اسے من جانب اللہ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ جب تک ان امور کو اپنے سامنے نہ رکھے گا وہ کبھی فلاح کو نہ پاسکے گا۔ ان اوراق کے پڑھنے سے یہ نظر آجائے گا کہ اسلام نے انہیں امور کو مذہب کے اجزاء عظم ٹھہرا کر ان پر اچھی طرح روشنی ڈالی۔ اس لئے قرآن کا یہ فرمانا بالکل صحیح کہ جو اپنی زندگی کا دستور عقل ہی نام کو نہیں ٹھہرائے گا وہ کبھی فلاح نہ پاسکے گا۔

یوں لفظ اسلام سے کوئی گھبرائے تو بات دوسری ہے لیکن قرآن نے ایک امر حقہ کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ اسلام کے نقلی اور عرفی معنی خدا کے احکام پر چلنے کے ہیں۔ تو پھر جو شخص خدا کے احکام سے منہ موڑ لے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ وہی باتیں جن کا نام علمی اصلاح میں قوانین فطریہ ہیں وہی خدا کے احکام ہیں۔ تو پھر کون ان گنہ موڑ سکتا ہے۔ مثلاً حفظانِ صحت کے متعلق چند قوانین طبیوں نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو بالفاظِ دیگر وہی قوانین احکامِ اللہ کہلاتے ہیں۔ اور ان پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح زندگی کی ہر شاخ میں اصول کامیابی چند قوانین مقررہ پر منحصر ہوتی ہے۔ انہیں قوانین کا نام شرعی اصطلاح میں احکامِ اللہ ہیں اور انہی پر چلے کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو پھر کون ذی عقل ہے۔ جو اسلام کو اپنا دستورِ عمل بنائے۔ لہذا یہ باطل صحیح بات ہے کہ جو ایسا نہ کرے گا وہ لازماً نقصان اٹھائے گا۔

۱۷۰ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْخِزْيَانِ مِنَ النَّاسِ - ترجمہ یعنی جو اسلام

کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرتا ہے۔ اس کو قبول نہ ہوگا اور وہ آخرۃ میں نقصان اٹھائے گا۔

میں سے ہوگا (سورہ آل عمران آیت ۸۵)

آسمانی پادشاہت

اَنْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ سورہ نحل آیت ۱

اللہ تعالیٰ کی حکومت آپہنکی ہے، سو اس کے لئے جلدی مت کرو۔ وہ بلند اور برتر ہستی ہے۔ اور دُآن کی

اعانت و شرکت سے، پاک ہے۔ جنہیں لوگ اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں ۔

”تیری پادشاہت آئے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین

پر بھی پوری ہو“ مندرجہ بالا فقرہ کو اُس دُعا کو منفرہ سمجھنا چاہئے جسے عام طور پر عیسائی

”خداوند کی دعا“ کہتے ہیں۔ دراصل حضرت مسیح اس امر کے نہایت خواہشمند تھے کہ

خدا کی مرضی جس طرح آسمان پر جاری ہے اُسی طرح زمین پر بھی ساری ہو جائے، کیونکہ

صرف اسی صورت میں، آسمانی پادشاہت اس دُنیا میں قائم ہو سکتی ہے، اُن

کی یہ دعا آج بھی عالمِ سمیت کے ہر گوشہ سے بلند ہوتی ہے لیکن دو ہزار سال

گزرنے کے بعد بھی عیسائیوں کی کلیسائی تفسیر کے مطابق، یہ دعا ہنوز محتاجِ قبولیت

نظر آتی ہے۔ اُن کی تفسیر کے مطابق تو جناب مسیح کو اپنے صعود سے ایک ہزار

سال کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا چاہئے تھا لیکن دو ہزار سال قمری گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی منتظرین آمد ثانی، اسی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ عرصہ ہوا، امریکہ کے ایک شہر میں جمع بھی ہو گئے تھے لیکن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نفع نہ آیا یہ

فرقہ منتظرین آمد ثانی کی موجودہ ناکامیوں اور جدید علم الافاق کی وجہ سے پرانے مسیحی عقاید روز بروز کا فور ہوتے جاتے ہیں۔ پرانے عقاید کی رو سے کائنات کا مسیحی نقشہ یہ تھا کہ اوپر آسمان (بہشت)، درمیان میں زمین، نیچے خلیج اور گہرے گاروں کا مقام (دوزخ) اسی لئے مسیح کے اوپر پالے اور بیچے جانے کا عقیدہ مروج تھا لیکن جدید علوم کی رو سے بالادریز یا فوق وقت کی کوئی گنجائش نہیں اندیش کا اوپر جانا یا نیچے آنا اب ایک بے معنی سی بات ہو گئی ہے۔

انگلتانی کلیسا کے درخندہ اختر ڈین اپنی کتاب موسومہ بہ حقیقت اور سائنس (Science & Reality) میں اس حقیقت کو مفصل بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدید علم الافاق کی رو سے تو ہماری زمین فضائے عالم میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس کے چاروں طرف سینکڑوں اور ہزاروں نجوم اور سیارے ہیں۔ جو اپنے اپنے محور کے گرد کام کرتے ہیں۔ ان سب میں فوق و تحت کا کوئی اضافی رشتہ نہیں۔ ان حالات میں جناب مسیح کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واقعہ صلیب کے بعد دوزخ و تحت (نہری) میں

اُترے اور بعد میں آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ اگر ان الفاظ کو لفظی معنوں میں لیا جائے، جیسے کہ صدیوں سے کلیسا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بے معنی بات ہے۔ اگر ان الفاظ میں کوئی حقیقت ہے تو سمجھنا چاہئے۔ کہ یہ الفاظ استعارتاً استعمال کئے گئے ورنہ کس کا اوپر چڑھنا اور کس کا اترنا؟

اس سے تقریباً کل کی کل تعلیم کلیسا اور اسی کے ساتھ مسیحی طریق نجات کی ایک بھاری کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت تقریباً کل علمبردارانِ کلیسا، آدھانی کے متعلق قدیم عقاید کو لفظی معنوں میں اب بالکل بیکار سمجھتے ہیں بلکہ اُس آدم کو انسان کے صفات الہیہ سے متصف ہو کر، اخلاق الہیہ پر عمل پیرا ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا عقیدہ ہے جسے کلیسا کے یہ بزرگ اپنی قدیمی روایات کو چھوڑ کر اسلام سے لے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے، صفات الہیہ سے متصف ہو جائے گا تو یقیناً آسمانی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ جناب مسیح دراصل اسی دن کے لئے دعا کرتے تھے جبکہ آسمان کا بادشاہ اپنے اخلاق کاملہ اور اپنے طریق کار سے انسان کو مطلع فرمائے گا اور یہی وہ بادشاہت ہے جس کا انتظار قریب قریب سب انبیاء ^{علیہم السلام} ہی اسرا کو تھا اس صورت میں انسان کا تعلق خدا کے ساتھ نہایت خوشگوار ہو جائے گا اور جس طرح خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ اُسی طرح زمین پر بھی پوری ہونے لگے گی صاف ظاہر ہے کہ جناب مسیح کے ان الفاظ کو کٹر تیری مرضی زمین پر ویسی ہی ہو جیسے آسمان پر ہے لفظی معنوں میں تعبیر کرنا اُس عارفِ باطن کا استحضار کرنے کی مانند

آپ یہ خیال تو کر نہ سکتے تھے کہ یہ زمین خدا کی حکومت اور حیطہ اقتدار سے باہر ہے۔ دنیا کی ہر شے جہاں تک اس کے مادی نشوونما کا تعلق ہے آنکھ بند کر کے خدا کے قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ اگر نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو حضرت انسان سے، اور وہ بھی صرف انہی چند معاملات میں، جن کا فیصلہ وہ اپنی ذاتی رائے سے کرتا ہے۔ ورنہ دوسری صورتوں میں، انسان بھی قوانین اللہ سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ اور تو اور، منکرین خدا بھی ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ان کو اپنی اصطلاح میں قوانین قدرت کہتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت وہ ایک مسلم ہی کی طرح کرتے ہیں۔ فرق صرف نام کا ہے۔ مشیت الہی نے تربیت انسان کے لئے اس کو قوت تمیز عنایت فرمائی ہے جب وہ اس قوت کے استعمال میں غلطی کرتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح فرشتا خدا تھے، انہیں نظر آ گیا کہ انسان کی اصلی بہبود اس بات پر منحصر ہے کہ وہ الہی رنگ میں رنگین ہو جائے۔ مطلب کے اصلی معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ انسان کو چند بار پانی میں غوطہ دیدیا جائے یہ تو محض رسمی اور ظاہری نشان ہے، جس کا اصلی مطلب، جیسا کہ قرآن مجید نے آپس اور یکے فرمایا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگین کرے صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اس بات سے ایک دہریہ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دنیا اخلاقی قانون کے ماتحت نہ ہو تو ہم سب، بدظمی اور ابتری کا شکار ہو جاتیں۔ دنیا میں جہاں تک انسانوں کا سوال ہے اب بھی کوئی شخص سکون و اطمینان قلب کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اسی کائنات کی دوسری مخلوق خواہ جاندار

ہوں یا بیجان ان دونوں نعمتوں سے یکساں بہرہ اندوز ہے۔ یہ روز افزوں جنگ جو انسانی راحت و سکون کو ہر جگہ غارت کر رہی ہے، صرف اسی صورت میں بند ہو سکتی ہے جبکہ اُن اخلاق کو معمول بنایا جائے جو صحیح راستبازی اور نیکو کاری پر مبنی ہوں۔ دولت اگرچہ ہمارے راحت اور آرام میں بڑی حد تک مدد و معاون ہو سکتی ہے لیکن حقیقی راحت اور آرام اُس سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو الٰہی صفات کو اختیار کر کے اُن پر عمل کرنے سے حاصل ہو گا۔ جیسے آگے چل کر بالتفصیل بیان ہو گا۔ ہم اس بات کو مقدس کتابوں اور مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں لیکن قصبات اور ذاتی خواہشات ہماری راہ میں حائل ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم دوسرے مذاہب کے بزرگوں کی اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس پیچیدہ مسئلہ کا حل اب ہمارے لئے بہت آسان ہو گیا ہے۔ قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں اسلامی اخلاقیات کی بنیاد، صفات الہیہ پر رکھی ہے اور یہ حقیقت اب مغربی لوگوں پر بھی آشکار ہو تی جاتی ہے کہ صفات الہیہ کے انکسار اور انطلال ہی کا دوسرا نام اخلاقِ حسنہ ہے جس وقت انسان ان صفات کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو آسمانی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ لہذا حضرت مسیح نے اگر اس کے نزول اور طریق حصول کے لئے خدا سے درخواست کی

تھی تو واضح ہو کہ آنحضرت صلعم نے بالمقابل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس عظیم الشان مقصد کے حصول کا طریق خدا ہی نے مجھے الہام کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بنی نوع آدم کو اُسی بادشاہت کا دستور عطا کرنے کے لئے نازل ہوا ہے اس لئے کلام پاک ان تمام اخلاق الہیہ کا بیان کرتا ہے جن پر ہمارا ضبط اخلاق مبنی ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ تعصب اور پارسداری کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کو ایک عالمگیر صداقت تسلیم نہ کریں، لیکن اس مقدس کتاب نے ”فطرت اللہ“ کو اپنی صداقت پر بطور شاہد پیش کیا ہے جس کی شہادت کوئی ذی ہوش رو نہیں کر سکتا۔ اور یاد رہے کہ دنیا میں اب اگر مذہب قائم رہا تو وہی مذہب ہوگا جس کی تعلیم کی تائید بصائر قدرت سے ہو سکے گی۔ اسلام حکماً نہ طور پر کوئی بات نہیں منواتا بلکہ اپنی تعلیمات کی صداقت پر صحیفہ فطرت کو ہمارے سامنے بطور شاہد کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اگر دنیا کی حقیقی شادمانی اور فلاح اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی مرضی کو مشیت الہی کی تابع بنادیں تو اس بات کی تلقین کسی خاص انسان ہی سے، خواہ اس کے دعاوی کچھ ہوں غرض نہیں ہے۔ ہمارے موجد تمدن نے ہمیں بھی اس قابل بنادیا ہے کہ صحیفہ فطرت کا مطالعہ کر کے مشیت الہی دونوں

۱۔ تخلقوا یا خلق اللہ (الحديث)

۲۔ خدا تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو
 ۳۔ فطرت اللہ الہی وکلمۃ الناس علیہا لا تبدل میں تخلیق اللہ ذلک الدین الخلق مالم یومع
 اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر تاحمد رہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قائم رہے والا دین ہے۔
 ۴۔ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الانفطار)
 اور تم نہیں چاہتے سوا اس کے کہ اللہ جانوں کا رب چاہے (محمد صلی)

فطریہ) سے واقف ہو جائیں جن کے مطابق ہمارے کل افعال ہوں۔ اور یہ وہ فوقیت ہے جس کی بنا پر دنیا کی کوئی مذہبی کتاب قرآن شریف سے لگا نہیں کھا سکتی۔ اس کی تعلیمات کے دلائل و شواہد کائنات میں موجود ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی ممکن ہے، ہمارے معاشری نظام کے لئے کوئی آسمانی ضابطہ پیش کر سکیں، لیکن سچی اور صحیح رہنمائی صرف ”مظاہر فطرت“ کی تصدیق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا مطالعہ اگر منظر غائر کیا جائے تو اس سے ایسے زبردست اور مفید نکتات حاصل ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر کامیابی اور شادمانی یقینی ہے۔ فطرت دراصل خالق فطرت کے اخلاق کا آئینہ ہے۔ اور صرف اسی سے ہیں وہ سانچہ دستیاب ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنے صفات کو صحیح طور پر ڈھال سکتے ہیں۔ آسمانی کتاب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم کو فطرت کی تعلیمات یاد دلاتی رہے اسی لئے قرآن مجید نے اپنا دوسرا نام ”الذکر“ بھی رکھا ہے۔ اور بالفرض اگر قرآن کریم میں یہ خوبی نہیں تو اس کا حشر بھی غمگین دہی ہو گا جو بابتل وغیرہ کا ہو رہا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سائنٹیفک تحقیق کا صحیح اتباع بہت حد تک اس معاملہ میں

لَهُ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبْيُكِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ (حَمَّ السَّجْدَةِ)

ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے بیان تک کہ ان کے لئے کھل جائے کہ وہ حق ہے

لَهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحِيطُونَ ۖ (الْحَجَّجِ)

ہم نے خود نصیحت آزماری ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنا والے ہیں (محمد علی)

ہمارا ہادی راہ ہو سکتا ہے لیکن سائنس کی رفتار بہت تیز ہے اس کے حقائق کو دریافت کرنے میں اس قدر طویل عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ علیٰ رنگ میں مفید ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ لہذا ایک طرف تو ”کتاب اللہ“ کی ضرورت ہے جو ان حقائق سے ہمیں ہر لمحہ آگاہ کر سکے، دوسری طرف اس کا خاکہ وہ علم، حقائق و فطرت کے خلاف نہ ہو۔ یہ شرط صرف ایک ہی کتاب پوری کر سکتی ہے۔ جسے تو آن بیڈ کہتے ہیں جو مرقمات ان قوانین کی یاد دلاتی ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہیں، اور انہی کی بدولت اس کی مخفی استعدادیں بروئے کار آتی رہتی ہیں۔

اسی وجہ سے وہ تمام عقاید جن کی بنیاد پر خدا کے شریک بنائے گئے ہیں۔ یا جن کی بنیاد پر ان انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیا گیا ہے بنیاد پرستہ و غیر ان مصلوب ہو کر سامان نجات مہیا کیا، وہ ایک نہیں بننا ہیستے پہلے بہت سے ایسے انسانوں کا ذکر علم الاہنام میں ہے، آہستہ آہستہ دنیا سے مٹتے جاتے ہیں تو انہی فطرت سے اس قسم کے عقاید کو ہرگز کسی قسم کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی یہ مذکور ہو چکا ہے کہ فطرت، آئینہ مشیت الہی ہے پس لازمی ہے کہ عقیدہ توحید مطلق کے سامنے جس پر کل فطرت شاہد ہے جملہ مشرکانہ عقاید سرنوٹوں ہو جائیں اور ہوسے ہیں پس پردہ، بلکہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ مشاہدہ انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے پس کسی شخص کا، خدا کے متعلق یہ عقیدہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الانعام ۱۶)

نہیں اس کا، حاطہ نہیں کر سکتیں اور نہ انہیوں کا حاطہ کرنا ہے (اردو) باریک باتوں کا جاننے والا (محمد علی)

رکھنا کہ وہ محدود بالزمان و امکان ہے بالجسم ہے یا کسی طرح دیکھا یا چھوا جاسکتا ہے قطعاً
نہی اور محل ہے ۔

اسی طرح وہ کل کے کل اصول مذہبی جن کی تکذیب فطرت کر رہی ہے وہ عنقریب متروک
ہونگے ان میں سے ایک عقیدہ کفارہ کا ہے۔ قربانی کا اصول اگرچہ صحیفہ کائنات میں ہر جگہ
کا م کر رہا ہے لیکن اُس سے کفارہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہر وقت عالم ادنیٰ کے
افراد، عالم اعلیٰ کے افراد کے لئے قربان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اسی میں ان کی ترقی
مضموم ہے۔ لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اعلیٰ طبقہ کے افراد ادنیٰ کے لئے قربان ہوں۔ لہذا کفارہ
مسیح فطرت کے اس اصول کے قطعاً خلاف ہے جو مقابلہ ایک ادنیٰ مخلوق (انسان) کی
خاطر ایک اعلیٰ ہستی (خدا) کی قربانی تجویز کرتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی عقلمند شخص اُسے تسلیم
کرے۔ فطرت کا قانون جو اوقات دن ہمارے مشاہدہ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ چھوٹی چیز
اگر ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ حالت اختیار کرنے کی خواہشمند ہے تو اُسے اپنی
ہستی فنا کر کے اعلیٰ ہستی کا جزو بن جانا چاہئے مثلاً حیوان مادہ جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے
اپنی ہستی و نام مثلاً نباتات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نباتات حیوان کی غذا بن کر حرکت
اور حس سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ حیوانات فرج ہو کر جب دسترخوان پر آتے ہیں تو جزو
انسانیت بن جاتے ہیں گویا یہ اصول ارتقار تمام عالم میں جاری ہے اب کفارہ
کے عقیدہ کو اس اصول پر کھاجائے تو ظاہر ہے کہ مردود ہوگا نہ کہ مقبول ۔

بعض اوقات ایک ہی عالم کے مختلف افراد آپس میں ایک دوسرے کے لئے

قربانی کرتے ہیں۔ اگر مسیح میں الوہیت نہ ہوتی تو اُس کا کفارہ قابل تسلیم ہو جاتا گو جو قربانی کے مقدمہ کو خرد نگ ہوتے ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے آپ تو آدم تک عیسیٰ سے بچنے کی فکر میں اور اس پر ان کا آخری کلمہ ایلی ایلی لما سبقتنی (اے میرے خدا کیا تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا) علی الخصوص شہادت دیتا ہے۔ لیکن تمام دنیا میں یہ بات کہیں نہیں دیکھی گئی کہ افراد عالم بالائے اپنے آپ کو افراد عالم اعلیٰ پر قربان کر دیا ہو یا ایسا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہو پس مروجہ کلیسا کی تعلیم کہ ”خدا نے دنیا کو اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا وہ اپنے خون سے انسانوں کی نجات کا سامان ہیا کرے“ کسی محقق اور داناے رموزِ فطرت کی نظر میں لایق قبول نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ عالم بالا کی ایکہستی عالم اعلیٰ کے لئے قربان ہوئی +

اسی طرح جس قدر مذاہب انسانوں نے اپنی تسلی خاطر کے لئے ایجاد کئے وہ سب موجد تمدن کی روشنی میں ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ نظائر قدرت ان کی تصدیق نہیں کرتے ان مذاہب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انسان بالطبع راحت حاصل کرنے۔ اور تکالیف سے بچنے کے لئے کوشاں رہتا ہے بعض اوقات اسے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوتی ہے جس کا باعث وہ اسباب ہوتے ہیں جو اس کے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں پس وہ اپنی ناکامی کو کسی مخالف اور غیر مشہودہ قوت سے منسوب کر دیتا ہے، اور رہنی کرنے کے خیال سے، مجبوراً، اسی قوت کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اور جو عبادت سچے خدا سے محض ہے وہ اُس کے لئے روا رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کو بھی اپنا معبود

قرار دے دیتا ہے، چنانچہ بذاتِ شہوت و غضب بھی عبودانِ باطلہ کی فرست میں شامل ہیں۔ اسی کی بنا پر ابتداءً مختلف ممالک میں احسانِ پرستی کی مختلف قسام رائج ہو گئیں، اور عناصرِ پرستی سے لے کر انسانِ پرستی تک یہی ایک جذبہ توہم مختلف صورتوں میں انسانوں کے عقاید کا ماخذ ثابت ہوتا ہے لیکن مطالعہِ فطرت نے ان باطل کی تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ابتدائیں، جبکہ انسان نے تہذیب و تمدن کی ان برکات سے جواب اُسے حاصل ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا اور اُس کی عقل بھی نسبتاً کوتاہ، اور پستی تھی، تو فطرت اور اس کے مختلف مظاہر مثلاً سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، آگ، پانی وغیرہ کی پرستش محض اس لئے کی گئی تھی کہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا تھا، اور انہیں اپنا آقا سمجھتا تھا۔ اور صلبِ منفعت اور روافعِ مضرت کے لئے اُن کے سامنے سر جھکا تا تھا رفتہ رفتہ جملہ نے گورا نہ تقلیدِ پرستی کے ماتحت ان عناصر کو باضابطہ صفاتِ الہیہ سے متصف کر دیا۔

قرآن مجید نے انسان کی اس زبردست غلطی کا راز افاش کیا اور بتایا کہ جن چیزوں کو تم خدا سمجھ کر پوجتے ہو یا جن سے ڈرتے ہو وہ تو تمہاری خدمت گزار اور تابع ہیں تم اُن کے خادم نہیں ہو بلکہ مخدوم اور مطاع ہو۔

لَهُ اَدَّيْتِ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ ؕ اَقَانَتْ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلَةً (الصافات ۷)

کیا تو نے اسے دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے تو کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے (محمد علی)

۷ سورۃ النحل رکوع ۷

قرآن نے بتکرار یہ تعلیم کی کہ فطرت اور مظاہر فطرت انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ہاں فطرت کے رموز اور طریق کار نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اکثر مصائب لاحق حال ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی تحقیقات نے بھی اسی حقیقت کبریٰ کا انکشاف کیا۔ ہے جس کی بدولت وہ تمام طاقتیں جو نیک خدا سمجھی جاتی تھیں کج یا ہماری سمجھ میں نہیں ہیں، یا خادِمِ تقیُّناً وہ تمام مذاہب جو ہم کو اس حقیقت کے خلاف اعتقاد رکھنے کی تلقین کرتے ہیں رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے اور آخر الامر، انسان کا مذہب وہی ہوگا جو ذراتِ عالم کا ہے۔ اور وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے جب مصنوعی خداؤں کی پریشانی لے والے صوفیہ ہستی پر کوئی نہ رہے گا۔ اور یہ شخص فطرت کے خالق ہی کی عبادت کرے گا۔ اسی لئے قرآن کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہوگا۔ کیونکہ سائنس اور حکمت دونوں اس کے موید ہیں، اسلام کی تعلیم کا خلاصہ جیسے کہ مفصل آگے چل کر بیان ہوگا دو لفظوں میں آجاتا ہے۔ انسانِ قویٰ فطریہ پر حکومت کرنی سکھے اور رب فطرت کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ ان دونوں سے کسے انکار ہو سکتا ہے ان کی مدد سے اسلام، اس مقصدِ عالیہ کی تکمیل کر سکتا ہے جس لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔

اگر سائنس اور مذہب دونوں کا مقصد صرف یہی قرار دیا جائے کہ یہ دونوں انسان

لَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصَّفَح)

وہی ہے جس نے اپنا رسول مبعوث کیا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے (محمد علی)

کو ان طریقوں سے آگاہی دیتے ہیں جن پر کاربند ہونے سے ہم اپنے پیدائشی حقوق حاصل کر سکیں تو ان دونوں میں نہ کوئی تضاد ہو سکتا ہے نہ تخالف۔ ہاں یہ سچ ہے کہ باطل مذہب یا باطل سائنس ایک دوسرے کے دوش بدوش نہیں چل سکتے۔ اگر اصل روایات کو، جیسی کہ بائبل میں پائی جاتی ہیں مذہب قرار دے دیا جائے تو پھر جو عقاید ان روایات پر مبنی ہوں گے وہ یقیناً سائنس سے مطابقت نہیں رکھ سکتے بلکہ حتی الوسع اس کی مخالفت کریں گے چنانچہ یورپ کی تاریخ ازمنہ وسطیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس زمانہ میں پادریوں اور ان کے خود ساختہ عقاید سچی کا زور تھا جس قدر اہل علم تھے سب ان کے مانتوں نالائحتے تھے بلکہ بہتوں نے اپنی جان شیریں علم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دی۔ ان پادریوں نے ”علم“ کا کلا گھونٹنے کے لئے محکمہ احتساب قائم کیا تھا اور جس شخص کے متعلق یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ علمی تحریک میں حصہ لیتا ہے، اسے فوراً مجبوس بنا کر دیا جاتا تھا۔ خدا بھلا کرے۔ اسلام اور اس کے تتبع میں تمدن جدید کا جن انسانوں کے خیالات میں وسعت اور رواداری پیدا کر دی ہے ورنہ پادریوں کا مقصد طبقہ سائنس اور حکمت کے ساتھ آج بھی یہی برتاؤ کرتا۔ ان علوم جدیدہ نے اس زمانہ میں، کلیسائی عقاید کی جڑیں بڑی ہی طرح ہلا دی ہے کہ آج تمام عہدہ داران کلیسا نفل در آتش ہو رہے ہیں۔ اور انہیں اپنے عقاید کی حفاظت کے لئے اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ سائنس کی ترقی کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ بشپ رپن نے اپنے ایک خطبہ میں جو اپنے ۱۹۲۵ء میں دیا یہ خواہش ظاہر کی کہ سائنٹیفک تحقیقات کو دس سال کے لئے روک دیا جائے بشپ موصوف وراہل اتنا وقفہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی بند اطمینان کے ساتھ

کلیسا کی عقاید میں نقل و برید کر کے انہیں ایسے سانچے میں ڈھال دیں جو نئی روشنی کے لوگوں میں
قبال قبول ہو سکے۔

چنانچہ ان کے انعامات سے بھی پی پیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انگلستان میں سچھ
پادریوں نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ ماؤنٹ زیم یعنی تحریک تجدید و اصلاح کہتے
ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عیسیت مروجہ باتوں قدر باتیں سائنس اور حکمت کے خلاف پائی
جاتی ہیں۔ انہیں کیسر خال دیا جائے آج کل ڈاکٹر لائی، ڈاکٹر ریشڈل، آبنجانی ڈاکٹر ہائس
ڈاکٹر ٹیلر وغیرہ اس تحریک کے کتا دھرتا ہے ہیں۔ یہ سب کے سب کلیسا کے بلیس القدر
عمدہ ہیں ان میں الٹرٹراپ ہیں اس تحریک کی بدولت مسیحیت کی پرانی عادت پر
کسی قدر استرکاری ہو گئی تھی لیکن اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ تمدن جدید اور سائنس
کی موسلا دھار بارش کے سامنے یلیپ پوت ہٹا کے کھڑی ٹھہر سکے گی؟ سائنس نے حال
ہی میں ایسے حقائق کو بے نقاب کیا ہے جن کی وجہ سے نہ صرف کلیسا کی عقاید کی زبردست
نہجمنی ہو رہی ہے۔ بلکہ چند روز میں اس تحریک کی تمام کوششیں، جو اصلاح عقاید کے لئے ضرر
ہو رہی ہیں، بیکار ہو کر رو جائیں گی۔ ان حقائق نے انسانی خیالات کو اس درجہ متاثر کر دیا
ہے کہ اب عقاید عیسائی کی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ ہر چند حامیان تحریک مذکورہ کی کوششیں
لائق صد فریں ہیں کہ انہوں نے قدیم مسیحیت کی شکل و ہیئت کو تقریباً ستر تا پادہل دیا ہے جس
کی وجہ سے اصلاح شدہ مسیحیت، قدیم پاپائی یا کلیسا کی مسیحیت سے بالکل جدا اور ممتاز ہو گئی
ہے، لیکن ایک اصول غلطی کی وجہ سے وہ لوگ سائنس اور علوم جدیدہ کے سامنے مسیحیت کو

ثبات و قرائنیں دے سکتے، وہ یہ کہ یہ لوگ بہر حال پوٹوسی مسیحیت اور کلیسوی روایات کو بغیر
 نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور نہ کرتے نظر آتے ہیں، علاوہ برین، اصلاح کے جوش میں اور ان
 مشرکانہ رسوم کے دور کرنے کے سلسلہ میں جو ثبت پرستوں کے مذہب سے عیسائیت نے متعا
 لی تھیں، انہوں نے نہ صرف پرانے عقائد ہی کو زیر باد کمرہ دیا ہے بلکہ بعض ایسے نئے عقائد
 بھی داخل مسیحیت کر دیئے ہیں۔ جو نہ موزوں ہیں نہ مناسب حال۔ بہر حال مسلمان ان کو ششوں
 کو بظن استحسان دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح مسیحیت رفتہ رفتہ اپنے اصلی رنگ
 میں نمودار ہو جائے گی۔ اور وہ رنگ اسلام ہو گا اگرچہ ساڑھے تیرہ سو برس ہوئے کہ آنحضرت
 صلعم نے اسلام کا وظیفہ دینا کو سنایا تھا لیکن اسلام محمدیت نہیں ہے یعنی آنحضرت صلعم
 کا ساختہ پروانختہ مذہب نہیں بلکہ آپؐ نے خدا تعالیٰ کے اسی مذہب کو مصطفیٰ اور مجلیٰ
 رنگ میں پیش کیا، جو مذہب فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اور جس کی آپؐ سے پہلے
 ہر نبیؑ نے لوگوں کو تعلیم دی تھی +

حضرت مسیحؑ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے اپنی دعائیں مذہب کا

لَهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کا نوحؑ کو حکم دیا تھا اور جس پر ہم نے تیری طرف سے وحی کی اور جس کا ہم نے

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا (الشوریٰ ع)

اہرہوئی اور موسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو (محمّد صلی)

مقصود عظمیٰ ظاہر فرمادیا کہ اے خدا تیری بادشاہت آئے تیری مرغی جیسی آسان پر پوری ہوتی

ہے ویسی ہی زمین پر بھی ہو ۴

تمام کائنات شیت الہی کی پابند ہے اور اسی کی بدولت ترقی اور نشوونما حاصل کی

دنیا کی تخلیق میں جو مقصد خداوندی پوشیدہ ہے وہ اسی دقت تکمیل کو پہنچ سکتا ہے

جبکہ فطرت کا عظیم الشان کارنامہ یعنی ”انسان“ اپنے آپ کو شیت الہی کا پابند بنالے جس

نسل انسانی خدا کے طریق کار سے واقف ہو کر اس پر عمل کرنا اپنا شعار بنالے گی، اس دن

حقیقی شادمانی اور امن و امان دنیا میں قائم ہو جائے گا ۵

سائنس کی ساری جدوجہد، خدا تعالیٰ کے طریق کار ہی کے معلوم کرنے کے لئے ہے

لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی جدوجہد کے نتائج بہت دیر میں نکلتے ہیں اور

وہ بھی ناقص ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اس دن کے انتظار میں قورہ نہ سکتا۔

جبکہ سائنس اپنی دیڑطلب کوششوں سے دنیا کو ناقص طور پر فہم اب کرے انسان کے لئے

تو جلد از جلد شیت الہی سے واقف ہو جائے گا۔ سبب یہی ہے کہ مائیکرو سائنس خدا تعالیٰ کے لئے

مذہب کے معلمین یعنی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجتا کہ انسان کو ”سین الہی“ یعنی خدا کے طریق عمل سے

لے ڈالنا چاہتا ہے۔ اَلَا اِنَّ يٰۤاٰنَاشَا، اَللّٰهُ دَيُّ الْعٰلَمِيْنَ (دکھو دستِ عالم)

اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ جانوں کا رب چاہے۔

لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُضِلَّكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيْلَ الدِّيْنِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (النساء ۶)

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے کھول کر بیان کر دے اور تم کو ان کی راہیں دکھائے جو تم سے پہلے تھے (مجموعی)

آنگاہ کریں اور وحی اور الہام رسالت کا دروازہ اس وقت بند ہوا جب انسان کو سنت اللہ کا پورا پورا درحج علم حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور سنت دونوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور انسان کو وہ راستہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے جس پر چل کر وہ اُس کے رنگ میں رنگین ہو سکتا ہے اور جب ایسا ہو گیا تو گویا خدا کی بادشاہت دنیا پر قائم ہو گئی۔ پس قرآن مجید حضرت مسیح کی دعا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے نازل ہوا۔

تمام مذاہب نے ایک ہی صداقت کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلہ حقیقی اور تسلی بخش روشنی ڈالی ہے۔ بروئے تعلیم قرآن، انسان اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے، سائنس بھی اس کو کائنات کا آقا قرار دے کو ہی درجہ دیتا ہے۔ اگر تخلیق خداوندی کا مقصد وہی ہے جو اوپر بیان ہوا تو جب تک انسان دنیا پر مشیت الہی کے مطابق حکومت نہ کرے، خدا کا مقصد غلطی پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا وحی کی ضرورت ثابت ہے جو انسان کو مشیت الہی سے آگاہی عطا کرے۔ ”وحی“ یا ”الہام“ کے عربی میں یہی معنی ہیں ”دل میں کسی بات کا ڈالنا“ یعنی خدا کی طرف سے ایسے اشارات کا آنا جن کی مدد سے انسان اُس مقصد غلطی میں کامیاب ہو سکے، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پس انسان کے لئے لازمی ہے کہ خلیفہ اللہ کی حیثیت سے وہ اُن اخلاق البیہ کا حامل ہو اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے جبکہ وہ اُن سے واقف ہو۔ اگر وحی الہام

کا مقصد اولین انسان کو صفات الہیہ سے آگاہی دینا نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت اور حاجت ہی کیا ہے ؟

عبادات ، طاعات ، موافقات رسمی ، رسوم و شرائط مذہبی ، بیشک ہر مذہب کا جزو خاص ہیں لیکن ان کی حیثیت ”وسائط“ نہ بڑھ کر نہیں ہے حقیقی عبادت اور اصلی طاعت یہ ہے کہ ہم سُنّت اللہ کو اپنا مطلع نظر بنائیں اور اسی کی پابندی لیں جس چند مقررہ الفاظ کے اعادہ ، یا مقررہ او متناع جمافی کی پابندی سے کہ فی خاص غائدہ نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ ان کا حقیقی مطلب ہماری روزانہ زندگی سے ظہور پذیر نہ ہو ۔

اگر ہمارے اعمال ، اُن گیتوں سے جو ہم معابد مختلف میں یا د از بند گاتے ہیں ، درست ہو سکتے ہیں ۔ تو چنداں مضائقہ نہ تھا ۔ لیکن معاملہ تو برعکس ہے ۔ ہمارا مذہب تو مجہد میں داخل ہونے با دواں با د از بند چند الفاظ حمد کہنے یا چند افلاقی گیت یا بھجن گاتے پر ختم ہو جاتا ہے ۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں ۔ کہ یہ مقدس الفاظ امور حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ لیکن بعد سے نکلنے پر ان الفاظ کا اثر ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا ۔ غضب تو یہ ہے کہ ہم نے معبد میں داخل ہونے یا رسمی عبادت کو ادا کرنے کا نام مذہب قرار دے رکھا ہے ۔ مذہب تو اعمال کا نام ہے ۔ اور عقاید مذہبی بھی اعمال حسنہ کے لئے تعلیم کئے جاتے

لَهُ وَبَيْنَ الْمُتَصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ماعون)

پس ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں (مہر علی)

ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہر قول و فعل کا سرچشمہ کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوا کرتا ہے۔

الغرض اسلام نے ان رسمی امور کو کسی مقصد اعلیٰ کے حصول کے لئے بطور وسائط
توجائز رکھا۔ مگر اس خیال سے کہ بباد اور مذاہب کی طرح یہی رسمیات اصل مذہب نہ سمجھ
لی جائیں۔ صاف الفاظ میں اعلان کر دیا۔ کہ ان رسمیات کا نام حناات نہیں حقیقی مذہب
تو یہ ہے۔ کہ چند ایسے صحیح عقاید کو تسلیم کیا جائے۔ جو محرکات اعمال نیک ہوں۔ اور
ان عقاید کے مطابق پھر نیک اعمال ہم سے سرزد ہوں۔ جن سے نڈن انسان کو ادا ملے

لَا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
بِی نَبی ینہی یہ نہیں کہ تم اپنے مونوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن برائی یہ ہے جو اللہ اور آخرت
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ - وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوُلًا مُّقْرَّبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے لئے غریبوں تمہیں مکمل اور مسافروں
ذَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤُونَ
اور سوالیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے اقرا
يَهْدِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَاجِدِ الصَّيْرِينَ فِي الْبَنَاتِ وَالصَّرَّاءَ وَجِئْنَ الْبَاكِينَ أُولَئِكَ
کو ہدایت کرنے والے جب وہ اتر کر ہیں اور صبر کرنے والے تھی اور تحفہ میں اور مقابلہ کے وقت یہی وہ لوگ

الَّذِينَ صَدَقُوا مَادَّاءَ لَيْلِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی متقی ہیں (محمد علی)

مذہبِ قرآن کی مرض تو صحت تہذیب و تمدن انسان ہے۔ اور چونکہ اس تمدن کی بنیاد اسلام سے ان تھائی پر رکھی ہے۔ جو کائنات میں بطور نظائر قدرت نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ سب کے سب اس پروردہ ہاتھ یعنی رب کائنات کے افعال ہیں۔ اور اسی کی منشاء کے مطابق اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے اطاعت رب کائنات کو اصل مذہب ٹھہرایا۔ اور رسولوں کے ذریعے ان قوانین و شرائط کی تعلیم کی کہ جن سے اہل زمین کے تمدن پر جماعت و قدرت خداوند کا رنگ پیدا ہو جائے۔

عام اس سے کہ زبان اور شائع قرآن کی تعلیم اس مقصد فطری کے حصول میں امداد دیتی ہے یا نہیں قابل غور فرمائیے۔ کہ جس چیز کا نام حسب تصریح بالقرآن نے مذہب قرار دیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مذہب یا دستور العمل علیہ قابل التفات بھی ہے نہیں چونکہ اہل مذاہب مختلفہ کے سامنے مذہب کا یہ مقصد نہیں رہا۔ اس لئے ضروری تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہب سے اجنبیت اختیار کرتے جاتے۔

ان شاء اللہ ان اوراق میں یہ دکھلایا جائے گا کہ اسلام مذہب کے اسی نظریہ کو لے کر دنیا میں آیا اور اسی کی تکمیل کے لئے تعلیمات مختلفہ تعلیم فرمائیں والا رسمی عبادات سے تو بروئے تعلیم قرآن خدا تعالیٰ استغنی ہے۔

لَا تَسْتَقِيمُ كَمَا أَمَرَتْ (ہود) وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (نجم)

سو سیدی راہ پر چلتا رہیایا ہے حکم دیا گیا کہ جو کوئی شکر کرنا ہو وہ جان کی بھلائی کے لئے شکر کرنا ہو اور جو ناکری کرنا ہو تو اللہ سے بیکار

خلافتِ البیہ علی الارض

تمدن کی تکمیل اور اُس کے دو ضروری اجزاء

گزشتہ صفحات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تمدن اُس وقت کمال کو پہنچے گا جب وہ عناصر اور اشیائے فطرت کو اسی طرح اور انہی آداب پر استعمال کرنے لگے گا جس طرح اُسے کائنات میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ضروری ہے کہ تہذیب و تمدن کے بلند مقام کو حاصل کرنے کے لئے پہلے تو ہم اپنے اندر ان اخلاق و آداب کو پیدا کریں جن کے باعث یہ کارخانہ کائنات چل رہا ہے پھر ان اخلاق سے آراستہ ہو کر اپنے کمسوبات کو اسی طرح سے استعمال کریں جس طرح مخلوق میں فطرت تقسیم کرتی نظر آتی ہے جس دن یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس دن ہم اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے خواہ ہم کسی مذہب سے بالفرض تعلق رکھیں یا نہ رکھیں ہم خدا تک کو بھی مائیں یا نہ مائیں اگر ہمارا نصب العین ترقی بہبود و راستہ ہے تو ان کا حصول ان دو امور کے سوا محالات سے ہے۔ ان دو امور کو ایک تشنگ یا دوہرہ تک بھی اعتراض کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ خود اُس کی زندگی اور سمار کا وہ بار کا مقصد یہی نظر آتا ہے۔ اور علوم جدیدہ نے بھی اس بات کا یقین دلا دیا ہے

کہ ان امور میں ہیں اسی وقت کمال حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تمدن کی بنیاد
تہذیب قدرت کے اصولوں پر رکھیں۔ اور اس کے حصول میں ہم وہی اخلاق و آداب
مخوط رکھیں جو حقیقت قدرت کے ہر ورق پر جلی قلم سے لکھے ہوئے ہیں۔

اسی مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ان دونوں باتوں کا علم حاصل کرنا از بس
لازمی ہے۔ اسی علم کی جستجو میں انسان ایک مدت سے سرگردان اور پریشان ہے۔

اور اسی نسخہ کیمیا کی تلاش میں اب بھی کتاب فطرت کی ورق گردانی کر رہا ہے۔ اسی
جستجو اور تلاش کا دوسرا نام سائنٹیفک یا علمی تحقیقات ہے۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی
ہے۔ کہ اس علم کے حصول میں انسانی جدوجہد کو بار آور ہونے کے لئے جس قدر طویل

عرصہ درگاہ ہے، اس پر تاثر باق از عراق کی مثال صادق آتی ہے۔ علاوہ ازیں علمی
تحقیقات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط مقدمات قایم کر لیتے ہیں لامحالہ ان پر جس قدر
نتائج مترتب تھے وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے غلط نتائج صدیوں تک

ہمارے لئے اور آئندہ نسلوں کے لئے بطور سلمات کام دیتے رہتے ہیں۔ مدت
مدید کے بعد حکما کی ایک اور نئی نسل پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کو اس غلطی سے آگاہ

کرتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ طریق عمل نقصان دہ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اس کے
بجائے، اگر خالق کائنات جس کا وجود انحنائات سائنس کی بدولت آج مبرہن ہو

ہے خود ہی وہ مطلوبہ علم ہمیں عطا فرما دے یا اس راہ کا پتہ بتا دے جس پر چل کر
یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو یہ صورت نہ صرف آسان اور سہل الحصول ہوگی

بلکہ از حد مفید اور لائق قبول بھی ہے ۛ

ہاں اس امر کے متعلق تشفی خاطر ضروری ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے ایسا علم آیا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر انشاء اللہ انہی اوراق میں کسی مناسب موقع پر روشنی ڈال دی جائے گی۔ سر دست یہ سمجھنا کافی ہے کہ ہماری موجودہ تہذیب و تمدن کی تاریخ تو اسی امر پر شاہد ہے جس کی طرف اجمالاً میں نے اوپر اشارہ کیا ہے اور غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ موجودہ تمدن انہی امور کے لئے کوشاں ہے ۛ

ناظرین کو واضح ہو کہ دنیا میں اس قسم کے تمدن کی بنیاد کہ ہم اپنے امور میں پنچر کی پیروی کریں۔ صرف قرآن کریم ہی نے ڈالی ہے اسلام سے پہلے اگرچہ مختلف قومیں کارگاہ ہستی میں برسر اقتدار ہوئیں جنہوں نے تہذیب و تمدن کو اپنا نصب العین قرار دیا، لیکن تہذیب کا وہ نظریہ اور اس کے حصول کا وہ طریقہ جو آج عام طور سے مسلم اور مقبول ہے اسی دن دنیا کو نصیب ہوا جس دن قرآن کریم نے اس حقیقت کا درس دنیا کو دیا اور قرون اوّل کے مسلمانوں نے اس ہدایت کو اپنا دستور العمل بنایا ۛ دوسرا امر یعنی یہ کہ صانع کائنات کے اخلاق کو ہم اپنے بکار و بار زندگی میں سنبھالیں اس کا علم بھی بیشک کتاب فطرت کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی

ۛ وَ تَزِّنُ بِحُجَّتِهِ تَوْحِيدَ رَاسْتِهِ بَدَلًا مِّنْ ذَمِّهِ وَ ارْغُودَ مَذْهَبِہِ کُوْثُرِ اَیَّامِہِ وَ کَمَا قَالَ - وَ عَلَی اللّٰہِ تَصَدُّقُ السَّیِّئِلِ (مُحَلِّیٰ)

وَ اِنْ عَلَیْنَا اَلْاَمَلُ اِی (الدلیل) ۛ ملاحظہ ہو باب تمدن ۱۰ اور ضرورت المام ۱۲

پہلے امر کی طرح اسی قدر ناقص اور دشوار طلب ہے۔ قرآن کریم نے اس امر کو بھی نہایت واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کی بنا پر انسانی اخلاق، ربانی اخلاق کا آئینہ بن سکتے ہیں۔

یوں تو لقب ماسبق میں بھی اس قسم کے اشارات پائے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کے اخلاق کا مطالعہ کرنا، اور اپنے اخلاق کو اس قیاس میں ڈھالنا اور اپنی زندگی کو ہر لحظہ اخلاق الہیہ کے ماتحت لانا، یہ باتیں نمل انسانی میں سب سے پہلے ان بزرگوں نے ظہور پذیر ہوئیں جو سرور کائنات صلعم کے گرد جمع ہو گئے تھے اور تاریخ اسلام میں شمع رسالت کے پروانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان بزرگمان دین نے اخلاق خداوندی کی تحقیق کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلانے ہی کو اپنا مقصد حیات قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ انقلاب ان لوگوں میں، قرآن کریم ہی کی بدولت پیدا ہوا۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمال انسانی انہی دونوں باتوں کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ انسان کے اخلاق خالق کائنات کے اخلاق کا عکس ہوں اور اس کا کاروبار، کائنات کے کاروبار کا نونہ ہوں، اور یہ وہ بات ہے جس سے کسی لاندہب یا منکر متنی باری تعالیٰ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تو پھر ان باتوں کا دنیا میں پیدا ہو جانا محض قرآن کا رہنمائی قرار دیا جائے گا۔

لَهُ وَلِيَّةٌ اِلٰهٌ شَمْسٌ اَلْحَمْدُ فَاذْعُوْا بِهَا (اعراف ۴۳)

اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں سوان کے ساتھ ان کو پکارو (محمد علی)

میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ طرز عمل انسان خود بھی دریافت کر سکتا تھا، لیکن ایک تو وہ ”کوہ کندن و کاہ برآوردن“ کا مصداق ہوتا، دوسرے یہ کہ کسی انسان نے آج تک ایسا کیا نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بات کا امکان اُس کے وقوع کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں باتوں کو پیش کیا۔ اگر ایک طرف یہ کہا کہ تم وہ اصول اختیار کرو جو کائنات کا مدار عمل ہیں تو دوسری طرف یہ کہ اخلاق خداوندی کو اپنا سطح نظر بناؤ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ دونوں باتیں تم میں پیدا نہ ہوں گی تو تم یقینی طور پر خسر الدنیا والآخرت کا مصداق بن جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا جس وقت میں قرآن کریم کے ان صحیح اعلانات پر غور کرتا ہوں تو میرے استعجاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ان کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ لوگ معابد میں باوازا بلند اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں یا حجروں میں بیٹھے اُس کے نام کو رٹے جائیں جیسا کہ آج کل ہر مذہب میں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ کہ کائنات کی ہر شے کی لم ہم دریافت کریں اور بعد ازاں اُسے اپنے فائدہ کے لئے استعمال کریں قرآن نے ساتھ ہی اس اصول کو بھی واضح کر دیا کہ اس جدوجہد کے حقیقی خوشی اور راحت اُسی وقت حاصل ہوگی جب خالق کائنات کے اخلاق انسان کا سطح نظر ہوں گے۔ گویا خدا کی پرورش کی غرض صرف یہ ہے کہ ان دو طریق سے انسان کا مہیا بنی اور فلاح کے صحیح راستہ پر گامزن ہو جائے، نہ کہ وہ جو ایک زمانہ نے سمجھ رکھا ہے۔

ان اعلانات میں سے ایک زبردست اعلان سدرہ ذیل مقدس آیات میں

موجود ہے :

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّذِي الْأَلْبَابِ

یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نسلوں کے لئے نشانیاں ہیں
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَهُمْ ساجدون فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی گردنوں پر یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَالْأَرْضِ آيَاتٍ دِينًا مَّا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا

میں نذر کرتے رہتے ہیں ہمارے رب نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پاک ہے پس ہمیں اُنک کے عذاب سے بچا ہمارے رب
إِنَّكَ مَنْ تَخْلُقُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ كَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ آتِهَاتٍ (سودہ آل عمران ۱۹۰)

جس کو تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (معد علی)

یہ مقدس الفاظ بڑے سے بڑے دانشمند انسان کا بہترین لائحہ عمل ہونے

چاہئیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام بصائر کائنات اس کے فائدہ کے لئے ہیں اور اُن

میں اُس کی راحت کا سامان موجود ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اُن میں غور و فکر کرے

اور عملاً اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے سود نہیں ہے دنیا ماحفقت

ہذا باطل جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ انسان اس بات کو ہر

وقت اپنے سامنے رکھے کہ ان حقایق کو دریافت کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہئے

لیکن ان کا صحیح طریق پر معلوم کرنا اور پھر اس علم کے ماتحت اُس کے کمسویات کا،

خود انسان اور اس کی نسل کے لئے راحت بخش ہونا اس کو بھی چاہتا ہے کہ اس کا نسا کے بنانے والے کے اخلاق بھی آٹھوں پہر اس کے سامنے ہوں (یذکر ادن اللہ قیاماً وقعوداً یعنی اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے سامنے رکھو) اور وہ اپنے کل کاروبار میں انہی اخلاق پر عمل پیرا ہو جس انسان یا قوم میں یہ بات پیدا نہ ہوگی وہ حسب احکام بالا و منفہ خواری اور ذلت کی جہنم میں ڈالی جائے گی اور وہ یاد رکھے کہ دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا +

یہ تو ایک الگ بات ہے کہ تاریخ عالم کے ہر قرن پر کچھ مرفہ الحال لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن نسل انسانی کو عامہ مرفہ الحالی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے افراد علاً اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ بیشک خدا نے دنیا میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ (دینا ما خلقت هذا باطلا) +

اس علم کا حصول استقامت، دور بینی، عزم اور اعتدال ہے۔ اس سے کوئی چھٹا جو صانع کائنات کے افعال میں پایا جاتا ہے اور یہ باتیں کج کل ایک حد تک تمدن دنیا کو حاصل بھی ہیں +

لیکن یہی مرفہ الحالی، اگر اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھا جائے، تو انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے حصول نے بعض اقوام میں اس قسم کی تنگدلی پیدا کر دی ہے جس کی بنا پر انہوں نے دوسری اقوام کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہے + اسی غلطی یعنی خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ باتیں جو

نمائے الٰہی تھیں اور جن کے ذریعہ سے ہمارے تمدن کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث بنی ہوئی ہیں جس کی ایک ادنیٰ مثال جدید آلات حربیہ ہیں۔ ایسا ہی اگر ان تمدن اور مرکزہ الحال اقوام کے اندرونی حالات اور خانگی تعلقات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہیں وہ حقیقی راحت اور خوشی حاصل نہیں ہے جس کے لئے یہ مغربی اقوام رات دن کوشاں نظر آتی ہیں اگرچہ اس اور لالچ نے انہیں ایک طرف خزانوں کا مالک بنا دیا ہے تو دوسری طرف ان کی تنگ نظری اور تنگدلی نے انہیں لازمی نتیجہ دوسروں کو بد نظر حقارت دیکھنا ہے، ان کو اس راحت سے محروم کر دیا جو حقیقی فلاح کے لئے ضروری ہے اور یہ کچھ سرفاس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے مسموبات کے حصول اور استعمال میں خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہیں رکھا۔

الغرض اعلان بالا کا خلاصہ یہ ہے کہ تم تمدن اور تہذیب کے اس درجہ کو حاصل کرو کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے کام آنے لگے اور اپنے مسموبات اور مقبوضات میں اس وسعت اخلاق کو عمل میں لاؤ جو ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ ان دو باتوں کے حاصل کرنے سے ہی تم ذلت اور غاری سے بچ سکتے ہو اور حقیقی راحت حاصل کر سکتے ہو۔ اس موقع پر میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر یہ ذریں اصول الہام الٰہی نے ہی ہمیں ملایا ہے اور یہ سچ ہے کہ اس اصول پر کاربند ہونے کے بغیر حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی تو کیا الہام الٰہی نے نسل انسانی کی کوئی معمولی خدمت کی ہے؟ اور کیا اس

عمل کرنا ہمارے مقاصد کے حصول کے لئے ناگزیر نہیں ہے۔

ان واقعات کے غور کرنے کے بعد یہ قول کس قدر بھونڈا اور بیہودہ نظر آتا ہے جس کی اشاعت آج چاروں طرف ہو رہی ہے اور جس کے ماتحت ہم مسلمانوں کو یہ کہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر مسلمان۔

اگر مسلم کے معنی یہی ہیں کہ مذکورہ بالا تہذیب کو حاصل کرے اور نسل انسانی کے ایک حصہ نے مسلمان ہو کر ایک وقت یہ بات حاصل کر کے بھی دکھا دی اور بالقابل کسی کا ہندوستانی ہونا، اُسے اس مرتبہ پہنچا نہ سکا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہندوستانی؟

آج کل کے فلسفی جو مذہب کے نام سے متنفر ہو چکے ہیں برائے خدا ان تمام نظریوں کو سر سے نکال دیں جو کج تک مذہب کے متعلق ان کے دماغوں میں جاگزین ہیں اور دل کے ہر خانہ میں سے ان خیالات کو خارج کر دیں جو ضرورت مذہب کے متعلق وہ سنتے رہے ہیں۔ اور خالی الذہن ہو کر، مذکورہ بالا دو امور پر غور کریں، اگر وہ ان کی نظر میں مذہب کی علت غائی قرار پائیں اور باقی تعلیمات سنن اور شواہد کو ان حقا علیہ کے حصول کا ذریعہ ثانوی سمجھیں تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح "مذہب سے قطع نظر کر سکتے ہیں؟"

ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم نے مذہب کی غرض و غایت ہی کو بدل دیا ہے اور عبادت الہیہ کے معنی کچھ اور ہی قرار دئے ہیں اور وہ یہ کہ تم سن اللہ

یعنی قوانین فطریہ پر کاربند ہو جائے باقی جو امور عبادت رسمی میں داخل ہیں وہ اسی جذبہ اطاعت کے پیدا کرنے کے لئے ہیں قرآن کریم نے انہی باتوں کا نام شریعت رکھا جن کے اختیار کرنے سے مذکورہ بالا دو باتیں حاصل ہو جائیں *

یہ تو ظاہر ہے کہ خالق فطرت کی حقیقت مجہول الگتہ ہے اس کے متعلق جو کچھ علم ہم کو حاصل ہوا ہے وہ ان صفات ہی کی بدولت ہوا جو مختلف مذاہب نے اُس ذات برتر کے متعلق بیان کی ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے خدا کی حقیقت کو مجہول الگتہ تسلیم کرتے ہوئے، چند ایسے دلائل الہیہ بیان کیے ہیں جن کو ماننے سے مذکورہ بالا امور حاصل ہو سکتے ہیں *

قرآنی الہیات نے ایسے خدا کو پیش کیا جس کی تکذیب کا اعلان بجا مَرِ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے بلکہ ایسے خدا کو جس کے تلقین کردہ اصولوں پر کاربند ہو کر ایک انسان مرتبہ کمال حاصل کر سکتا ہے *

اس امر کو اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اس کی تفسیر میں کئی موقعوں پر بظاہر قدرت اور اُن کے کارناموں کو پیش کر کے سبق دیا ہے کہ انسان کا کمال اسی بات میں منحصر ہے کہ مادی ترقی اور اخلاقی امور میں اس سے بھی وہی باتیں سرزد ہوں جو عنما کائنات سے سرزد ہو رہی ہیں۔ اور اس اظہار کمال کی استعداد اُس میں موجود ہے *

لَا تَدْرِي مَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ لَا يَدْرِي لِيْلَٰهِ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ يَتَّقِيْهُمْ (الروم ۷)

اللہ کی جانی ہوئی قدرت پر عجب اس کو پورا کون لوگوں کو پورا کیا ہو۔ اللہ کی پیدائش کوئی نہیں سکتا یہ نہ ہم رہے (الروم ۷)

باقی جو کچھ بھی کائنات میں ہے۔ وہ انہی چھ چیزوں کا نتیجہ ہے۔ - رب میتہ کی
 چھ چیزیں نفس انسانی میں موجود ہیں تو اس کی تکمیل اسی وقت سرانجام پانچتی ہے جبکہ
 ان کے فیوض اس کی ذات سے مترشح ہونے لگیں لیکن انسان میں ایک چیز ایسی ہی جو
 جو ان مظاہر قدرت میں نہیں پائی جاتی۔ اس چیز کا وجود انسان کے لئے جس قدر سید ہو
 ہے اسی قدر نقص ہے۔ اگر وہ ایک طرف اسے متبہ کمال پہنچا سکتی ہے تو دوسری طرف
 زوال کی طرف بھی لے جاسکتی ہے۔ یہ جو ہر انسان کی قوت، اختیار یا آزاد مرضی ہے۔
 جس کے صحیح استعمال کے لئے وہ صحیح قوتہ تمیز کا نتائج نظر آتا ہے۔ اسی لئے مذکورہ بالا
 آیات میں جہاں تکمیل نفس کا ذکر کیا وہاں یہ اطلاع بھی دے دی کہ ہم نے انسان کو نیکی
 اور بدی دونوں میں تمیز کرنے کا علم دے دیا ہے۔ (فالھما فجودھا و تقویٰ ہما) اس کے
 ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ اگر وہ ربانی ہدایات پر چلے گا تو اس کا نفس تکمیل پا کر ان
 عظیم الشان مظاہر قدرت یعنی سبوح، چاند وغیرہ کے کمالات ظاہر کرنے کے قابل ہو جائے گا
 (قد اخلع من ذکھما) لیکن اگر اس نے ان کو نظر انداز کر دیا تو اس کی ترقی کرنے والی طاقتیں
 مردہ ہو کر رہ جائیں گی اور وہ ناکام و نامراد رہے گا (قد خاب من دسہما) *

پھر اس سورہ شریفہ کے باقی حصہ میں انسان کو ایک اور مخلوق یعنی اونٹ کی طرف توجہ
 دلا کر یہ سبق دیا ہے کہ اگر ایک انسان دنیا میں سبوح اور چاند نہ بن سکے تو اس کا وجود
 کم از کم ان فیوض کا مظہر تو ہو جو ایک اونٹ میں پائے جاتے ہیں ساتھ ہی یہ تہدید بھی
 فرمادی کہ اگر اس کا وجود کسی رنگ میں بھی نافع للناس نہیں تو وہ دنیا میں رہنے کے قابل

نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔

خلاصہ اس سورۃ کا یہ ہے کہ جب نفس انسانی میں ان تمام کمالات کے انظار کی استعداد موجود ہے۔ جو مظاہر قدرت اپنے اپنے دائرہ میں کر رہے ہیں تو پھر اس سے بھی وہی باتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں ورنہ وہ محض لاشے ہے اور وہی قوانین ربوبیت جنہوں نے اس کی یہاں تک پرورش کی ہے اس کی اس زندگی کا خاتمہ کر دیں گے جس میں وہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی اعلیٰ استعدادوں اور قوتوں کو ضائع کر رہا ہے (فَدَمَ عَذِيبٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ بَدَنُهَا) یعنی اُن کے گناہوں کے سبب سے ان کے رب نے انہیں تباہ کر دیا۔

اب میں کسی قدر اجال کے ساتھ اس سورہ شریفہ کے شمار کردہ مظاہر قدرت کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

یہ ظاہر ہے کہ میرا عظم یعنی سوچ کل مخلوقات ارضی بلکہ مادہ حیات ہی کا باعث قیام ہے، اسی کے ذریعہ سے دنیا و مافیہا کی تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے خواص کو ظاہر کر رہی ہیں۔ جب سورج زمین کے کسی حصہ پر چمکتا ہے تو اس کی روشنی حرارت اور قوت نہایت تیزی کے ساتھ فضا سے آسانی کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر داخل ہو کر انواع و اقسام کی اجناس کی پیدائش کا باعث ہو جاتی ہے، یہی اجرام فلکی کی ہے اسی حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ "الطارق" میں ظاہر کیا ہے۔

الغرض جو کچھ زمین پر نظر رہا ہے یہ سب آفتاب ہی کا فیض ہے۔ بالمقابل چونکہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۱۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَزَلَّ مَا الطَّارِقِ ۝ الْجَنَّمُ النَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلَّ

آسمان گراہ ہے اور رات کو آتے والا اور بجے لیا خیر و دولت کو آتے والا کوئی ہی ممکنہ ہوا سنا ہے۔ کوئی جان

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مَخْلُوقٌ مِّنْ تَأْيٍ ۝ دَارِقٍ ۝ يَخْرُجُ

نہیں مگر اس پر حفاظت کرنے والا جو ہیں انسان دیکھئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ وہ گرائے ہوئے پانی سے پیدا ہوا وہ بیٹھ

مِنْ تَبْنٍ الصُّلْبِ وَالْتَرَانِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رُجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّمَاوَاتُ ۝

اور سپیوں کے بیچ میں سے غلام ہے یقیناً وہ اس کے زمانے پہنچے گا اور ہے جس دن بھی باتیں ظاہر ہو جائیں گی

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِيَةٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّلْعِ ۝

تو اس کے لئے کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آسمان گراہ ہو جائے گا اور زمین برباد ہو جائے گی، پخت پڑتی ہے

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ ۝ لِّمَنْ يَكْتُمُونَ كَيْدًا وَنَكِيدُوا ۝ وَآيَاتُنَا كَيْدٌ ۝

یہ یقیناً فیصلہ کی بات ہے اور یہ یہود کی نہیں یہ بھی ایک تمہید ہے جسے ہوتے ہیں اور میں بھی ایک تمہید کر رہا ہوں

فَقِيلَ الْكُفْرَانِ أَفْهَلُمْ مِمَّنْ زُودُوا أَنْ (الطَّارِقِ)

ہیں تو کافروں کو ملت دے، نہیں غمزدی سنت دے محمد علی

طاریق کے معنی غلطی ایک قورات کے وقت آنے والے کے ہیں دوسرے دروازہ کو سختی کے ساتھ کھٹکھٹاتے

وہاں کے "تخ" اس جگہ کی کسی اجرام فلکی کا قایم مقام ہے اور "ناقب" کے معنی عربی زبان میں ایک توڑی

تیزی کے ساتھ چرے دے کے ہیں۔ دوسرے معن قایم کرنے والے کے معنی اس کے کل اجرام فلکی بقیہ صفحہ ۱۲۱

کائنات کی بعض چیزیں اس کی تیز روشنی یعنی تہات کی متخل نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے اسی سے فیض یافتہ ایک اور جرم فلکی یعنی چاند رات کو نمودار ہوتا ہے (اس لئے چاند کے ساتھ لفظ "تلہا" آیا ہے یعنی سہج کے بعد، اس کے نقش قدم پر آنے والا) جس طرح آفتاب کی وجہ سے درختوں پر پھل پیدا ہوتے اور پکے ہیں اسی طرح چاند کی وجہ سے ان میں شیریں

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲۔ کی روشنی اور ایسا ہی کل سداوی اشیا کے تاثرات خلا کو جیرے ہوئے بطن نہیں ہیں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کی اشیا کی پیدائش کے لئے باعث حل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورۃ اس اصول کو بھی قائم کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح میں سب سے پہلے یہاں اجرام فلکی کو کیا ہے کہ جن کی روشنی کے نتائج بھی محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا علی ظہور رات کے وقت ہو کرتا ہے جبکہ ان کی روشنی فضائے عالم کو چیرتی ہوئی زمین پر آتی ہے (اسی لئے انہیں "طاریق" بھی کہا ہے) اور اس کے اندر جا کر نقطہ کی طرح قائم ہو جاتی ہے جہاں مواد ضروریہ سے مل کر طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے جو محفوظ رہتے ہیں اس مثال کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جس کی ترقی نقطہ سے پس کر اس مخفی قوی کے ظہور سے وابستہ ہو جائے دوبارہ زندہ ہونے پر ظاہر ہوں گے (یوم تبیلہ للصلوات) آخر میں یہ کہا (والسماوات ذات الرحیم والارض ذات المصلح) جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بطور نقطہ آسمان سے ہی آتا ہے اور بلوغت تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ آخر میں آنحضرت کو شفیع دلائی ہے کہ آپ کے مخالفین جو چاہیں کہ گزریں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے دشمن کو سرسبز کریں گے یعنی خدا کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا جس کی حفاظت نہ ہو اس اصول کی تشریح میں اول اجرام فلکی کا ذکر کیا اور اشارہ کیا کہ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ انیس نجوم کی ہر نقطہ انسانی کا جس نے ہزار سال محفوظ رہ کر آخر کا کسی عد الموت عالم مراد ہوئے تو رات کو ظاہر کرنا ہوتا ہے ۱۲

لطافت اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ سبوح اور چاند کے بعد ”دن“ پر غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ اس کے نمودار ہوتے ہی زمین پُرندگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چادر غفلت میں لپٹے ہوئے انسان بیدار ہو کر کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ نختہ طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مایوسیاں، اُمیدوں سے مبدل ہو جاتی ہیں غرض دن کی طفیل انسانی کاروبار میں ایک قسم کی تجدید حرکت اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کاروبار سے ماندہ ہو کر انسان لازمی طور پر استراحت کا جو یا ہوتا ہے، یہ کام رات کے سپرد ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اس کے سایہ عاطفت میں آکر راحت حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، ”رات“ پر وہ پوش عیوب بھی ہے ہر قسم کے بد نما اور نا خوشگوار مناظر تیار کی کا پر وہ ڈال دیتی ہے۔ علاوہ ازیں اشیائے کھانے اور ظلمت، موسموں کی تبدیلی، اُن کے ماتحت ہواؤں کا چل کر بادلوں کا جمع کرنا اور دیگر نظام عالم میں مفید آثار پیدا کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے لئے از حد مفید ہیں تو یہ کرشمہ اختلاف لیل و نهار کا ہے *

ان چار چیزوں کے فوائد بیان کرنے کے بعد، خلاصہ کے طور پر یہ سورۃ شریفہ، آسمان اور زمین کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتی ہے اور اس امر میں زمین کے ایک خاص فیض رسانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً انسان کا جذبہ سخاوت اس خیال کی بنا پر اکثر افسردہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کے سرمایہ میں کمی نہ آجائے۔ لیکن اس سخاوت کی جیسی زیریں مثال ”زمین“ نے قائم کی ہے وہ اپنی نوعیت میں عدیم النظیر ہے۔ اُسے دن آس میں سے طرح طرح کی چیزیں غلتی رہتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فصل

میں اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا، لیکن جب نئی فضل آتی ہے تو اس کی سخاوت پھر اسی شان سے شروع ہو جاتی ہے، گویا زمین، ہر آن اپنی فیض رسانی کے لحاظ سے بھل مہی ہے جس کی طرف لفظ طہنا، اشارہ کرتا ہے لیکن زمین کا یہ اجرائے فیض، جس میں مداومت کا رنگ پایا جاتا ہے اُن چیزوں کے طفیل ہے جو آکھوں پر آسماں سے زمین پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ان مظاہر قدرت کے فیوضات میں اُن اخلاق الہیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان مظاہرستہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آکھوں پہر ہو رہے ہیں۔ انسان نے نہ صرف مادی ترقی کر کے ان مظاہر کے کمالات اپنے اندر پیدا کرتی ہے بلکہ فیض رسانی میں انہی کی طرح وسیع اختیار کو بھی برتنا ہے۔

جیسا میں نے بیان کیا ہے، یہ چھ مظاہر قدرت باقی ماندہ کل مظاہر کے لئے بمنزلہ رُوح ہیں، گویا ساری کائنات کے قائم مقام ہیں فیض انسانی عالم صغیر ہونے کے ماتحت انہی کے باہمی امتزاج کی ایک شکل ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ نفس انسانی میں بھی سبوح چاند، دن رات، اور آسمان اور زمین کے خواص بالقوت موجود ہیں پس اگر نفس انسانی تہذیب و تغذیل سے مزین ہو کر درجہ کمال کو پہنچ جائے (و نفس و باسوا) تو کوئی وجہ نہیں کہ نسل انسانی کے مکمل اور مذب افراد سے سبوح اور چاند، دن رات، آسمان زمین کے ہر فیوضات سرور نہ ہوں یعنی سبوح کی طرح وہ دنیا میں ایک نئی رُوح نہ پھونکیں اپنی تدبیر و تعلیم سے دوسروں کی خفہ طاقتوں کو بیدار نہ کریں۔ اسی لئے انبیاء کو قرآن کریم نے ”سبوح“ سے تشبیہ دی ہے (سراجا منیر)۔

صحیح ہے کہ کل نسل انسانی آفتاب کے سے خواص اپنے اندر پیدا نہیں کر
لیکن اُس کے آفتاب صفت افراد کے فیض صحبت سے اکثر انسان "چاند" بن جاتے
ہیں۔ جب یہ آفتاب صفت انسان دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو دن کی طرح اذ
عالم میں ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مفید کام میں لگ جاتا
مردہ طاقتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ متقی اور جاہل لوگ علمبردار علم و
بن جاتے ہیں انہی لوگوں کے فیوضات سے تمدن میں نئی نئی راہیں نکل آتی ہیں
اور ان کے ظہور کے وقت نسل انسانی جس مایوسی میں مبتلا ہوتی تھی اُس سے
امید کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ قریب قریب یہی نقشہ ہم ہر نبی کی بعثت پر
ہیں چنانچہ سوئی ہوئی اور اخلاقی طور پر مردہ، اور ظلمت و توہم زدہ دنیا پر چوتھریں
و تمدن کا ایک دست دن چڑھا تو وہ روحی فداہ، محمد عربی سلم کی بعثت کے وقت
آپ سے پہلے ساری کائنات مردہ ہو چکی تھی، آپ کی بعثت کی بدولت اُس
نئے سرے سے جان پیدا ہو گئی۔ اسی لئے قرآن نے یہ فرمایا:

اعلموا ان اللہ بھی الارض بعد موتھا (حدید - ۲۷)

جان لو کہ خدا نے اب مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے (محدی)

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نام "قیامت" رکھا ہے۔ اس کے ہی معنی ہیں کہ جس
محشر کے روز مردے زندہ ہوں گے اُسی طرح میری بعثت سے روحانی مردے
زندہ ہوں گے۔

یہ باتیں میں نے کسی اعتقاد کی رنگ میں نہیں لکھی ہیں۔ ناظرین تیار بخیزدن عالم کا مطالعہ کریں اس کا ہر ورق باور بلند کہتا سناں دے گا کہ آج سے چودہ سو برس پہلے، یہ زمین اقتصاد کی، اخلاقی علمی اور روحانی غرض ہر پہلو سے مردہ ہو چکی تھی لیکن بعثت نبویؐ کے بعد ہی انسانی ترقی کے ہر شعبہ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔
فی الواقع محمدؐ عربی صلعم نے اپنے وجود باوجود سے ایک کامل انسان کی مثال اس دنیا میں قائم کر دی آپ زمانہ کے لئے سوبح چاند، دن رات، اور زمین و آسمان بن کر تشریف لاتے۔

فی الجملہ اگر نفس انسانی میں کل مظاہر فطرت جمع ہو گئے ہیں تو تکمیل پانے کے بعد اس سے زمین و آسمان کی طرح فیض رسائی کے خواص کیوں نہ ظاہر ہوں گے؟
اس سورۃ شریفہ میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس سے مظاہر قدرت کے سے افعال سرزد ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ لاعلمی کی بنا پر، اپنی قوت اختیار کو غلط طریق پر استعمال کر بیٹھتا ہے اللہ علمی کو دور کرنے کے لئے اسے آسمانی ہدایت ملے گی ماسی لئے ان آیات کے بعد یہ فرما دیا۔ ”فاطمہا فجورھا و تقویٰھا“ یعنی اسی وجہ سے ہم نے انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی قوت و علم عطا کر دیا۔ ان آیات کے اخیر میں بطور تنبیہ یہ فرما دیا کہ اگر انسانی تربیت ربانی سے فائدہ اٹھائے تو اس کی تکمیل نفس ہو جائے گی (قد اقلع من ذکرھا) اور اگر فائدہ نہ اٹھائے تو غائب و خاسر ہو گا یعنی اگر ان کو

پر کاہندہ ہو جو تکمیل نفس کے لئے مقرر ہیں تو ناکام اور نامراد رہے گا (قد خای من ج)
 اس سورۃ شریفہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مظاہر قدرت پابندی تو اُ
 ہی کی بنا پر اپنی اپنی استعدادوں کو ظاہر کر کے کائنات کی فیض رسانی کا موجب ہو
 ہیں، جن کی اگر وہ پابندی نہ کریں تو نہ صرف فیض رسانی سے محروم ہو جائیں بلکہ اُ
 دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا موجب بن جائیں۔ اسی طرح انسان بھی شریعہ اُ
 حدودِ الہیہ کی پابندی ہی سے منج فیض بن سکتا ہے۔ گویا انسان ہدایت ربانی
 ہے الہامِ وحی کی علت غائی بھی یہی ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ کے شروع میں کیا
 (اولئذ علی ہدی من دہم) +

ان حقائقِ عالیہ کو اس سورۃ شریفہ میں بیان کرنے کے بعد، قرآن کریم نے ع
 کی ایک مشہور قوم کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے ”ناقة اللہ“ یعنی نف
 انسانی کی کوپنیں کاٹ دیں اور اُسے بیکار کر دیا۔ اور یہی امر ان کی ہلاکت کا م
 ہوا۔ یہ قوم ”ثمود“ تھی جس کے افراد، ہدایت ربی سے اس قدر دور جا پڑے تھے
 اُن سے سبوح اور چاند کے خواص تو کیا ظاہر ہوتے، وہ تو مخلوق کی اتنی خدمت
 نہ کر سکے جتنی ایک اونٹنی کر سکتی ہے۔ ناقۃ اللہ والی آیات لفظی معنوں میں بھی صحیح ہ
 یوں تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ساری چیزیں اپنے اندر بے شمار منافع رک
 ہیں لیکن عربوں کے سمجھنے کے لئے اونٹ سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہی جا
 ان کو قی و دقِ ریگستان میں جہاں تمام سواریاں بیکار ہو جاتی ہیں ایک جگہ س

دوسری جگہ آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے پھر اپنے گوشت سے انہیں اُس جگہ غذا مہیا کر دیتا ہے جہاں اور کوئی چیز میسر نہیں آسکتی۔ اس کی شپم لباس کے لئے، چڑا اسباب خانگی اور خیمہ کے لئے، اور ٹانگوں کی ہڈی اُس خیمہ میں ستون کے کام آتی ہے۔

ان ریگستانی بیابانوں کے طے کرنے والوں پر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آجاتا ہے جبکہ پانی کی چار بوندیں کبریت احمر کا حکم رکھتی ہیں، سیلوں تک، پانی تو درکنار، نمی کا نام نہیں ہوتا۔ انسانی افراد موت کے کنارہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُس وقت ہلاکت سے بچنے کا آخری مرحلہ بھی اسی اونٹ کی بدولت طے ہوتا ہے اس کے کوہان میں پانی کی جو خاصی مقدار جمع رہتی ہے وہ اس نازک وقت میں انسان کے کام آتی ہے۔

الغرض اونٹ جو مظاہر قدرت میں سے ایک معمولی مظہر ہے، ایک خاص نمونہ کے لوگوں کو کل شرب خوراک و پوشاک، اور دیگر ساری ضروریات زندگی مہیا کر دیتا ہے جو لازماً حیات کی جاسکتی ہیں۔ پس قرآن کریم انسان سے خطاب کرتا ہے کہ ”اے انسان! تیرے نفس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ربی کے ماتحت تکمیل پا کر، آفتاب و مہتاب وغیرہ کے خواص ظاہر کرے، لیکن اگر بعض مجبوریوں کی بنا پر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تیرا وجود دوسروں کے لئے اونٹ کی طرح نفع رساں تو ہو اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیرا وجود و عدم برابر ہے تو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔“

الغرض اس سورہ شریف میں اس امر کی تعلیم دی گئی ہے کہ تہذیب انسانی اس وقت کمال نہ پہنچے گی جبکہ اس میں تہذیب قدرت کی شان پیدا ہو جائے گی۔ اسی فی التشریع میں قرآن کریم نے چند مظاہر قدرت کی طرف اشارہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار یا باطل نہیں ہے۔ پھر مذکورہ بالا بصائر قدرت یعنی سوچ چاند وغیرہ کو بیان فرما کر یہ ثابت کیا کہ تہذیب و تمدن کی تکمیل کے جو اجزائے ضروری ان سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ اگر نفس انسانی سے بھی جہٹا اور اخلاقاً ظاہر ہونے لگیں یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ انفاق النبیہ سے مصطفیٰ ہو تو اس وقت اس کا تمدن اپنے منتہائے عروج کو پہنچ جائے گا۔

چنانچہ سورہ غل میں جہاں زمین پر خلافت النبیہ کے نزول کی خوشخبری دی گئی اس میں ان ہی دو امور کا ذکر یہ وہ ذیل کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

اِنَّا اَمَرْنَا اللّٰهَ فَلَا تَسْجُدْ لِمَا شَبَّهَہٗ وَتَقْلٰی عَمَّا یُشْرِیْکُوْنَ ۝ یُکْرِزُ الْمَلٰٓئِکَۃُ بِالْمُحْمَدِ مِنَ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ

اللہ و سرکاری اس کے لئے جلدی مستکروں کو ہدایت بخود شریک بنائیں وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ حکم کے لئے بندوں
لِیْسَآءٍ مِنْ عِبَادِہٖ اِنْ اَنْزَلْنَا اِلَیْہٗ اِلَّا اَنَّا فَآتِیُوْنَ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَمْرِہٖ عَلٰی
میں سے ہیں۔ چنانچہ آیتاں جو کہ بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے تعیناتیاں کرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو وحی کے ساتھ پیدا کیا

عَمَّا یُشْرِیْکُوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ تُطْفَلٍ ۝ فَاِذَا هُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ۝ (الضحیٰ - رکوع ۱)

بندہ خود شریک بنائیں۔ انسان کو طفل سے پیدا کیا پھر دیکھو وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے (محمد علی)

یعنی خدا کی سلطنت تو ابھی چلی ہے اس کی تکمیل کے لئے جلدی نہ کرو (اسی غرض سے)

خدا کے فرشتے اپنے کسی خاص بندے پر نازل ہوتے ہیں اور اس امر کے حصول کے لئے ان تین باتوں کی تلقین کرتے ہیں تم اپنے معاملات میں یا اس مقصد عالیہ کے حصول میں اپنا خدا کسی اور کو نہ سمجھنا۔ دوم یہ کہ زمین و آسمان کی چیزیں باطل نہیں ہیں بلکہ ہر ایک چیز تمہارے فائدہ کے لئے بنی ہے جس کو تمہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان بطحاظ طبیعت جھگڑا و واقع ہوا ہے اور اس خصوما نہ طبیعت کو دور کرنے میں ہی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے ۴

ان آیات نے ایک تو اس امر کی تشریح کر دی کہ زمین پر آسمانی بادشاہت (اللہ) اُس وقت قائم ہوگی جب انسان تمام قدرت کی چیزوں کو اپنے مفید طلب بنائے گا اور پھر اپنی خصوما نہ طبیعت کو ترک کر کے خصائل ستودہ حاصل کرے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اُسی وقت حاصل ہوں گی جب الہام الہی اُس کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اول تو اس ابتدائی رکوع میں اُن چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جن کو انسان اپنے دائرہ مدت میں لا چکا ہے پھر اس رکوع کے خاتمہ پر یہ بیان کیا کہ کسی چیز کے حاصل کرنے میں صحیح اور غلط راستے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ ان مقاصد عالیہ کے حصول میں ہمیں صحیح راستہ پر چلائے، پھر دوسرے رکوع میں اُن تمام مظاہر قدرت

۱۵ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ السَّيِّئِلِ وَمِنْهَا جَارٌ (سورہ نحل ۱۵)

اور اللہ پر ہی سیدی راہ پر چلانا ہے اور بعض راہیں بُری ہیں (محمدی)

کا ذکر کر دیا جن سے انسان نے بشت نبوی تک کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور جس
اس لئے کہ وہ مظاہر اس کے خدا بنے ہوئے تھے ۔

توحید و تمدن

الہام الہی نے اس رکوع میں یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لئے
اس کے ماتحت کر دی گئی ہیں، ہاں یہ بات تبھی حاصل ہوگی، جب وہ کامل توحید پر
قائم ہو جائے گا اور اسی توحید پر قائم ہونے سے خضیعتِ مبین (جھگڑاؤ) انسان،
باخلاق اللہ ہو جائے گا ۔

چنانچہ اس کے بعد کے دو رکوعوں میں توحید اور منکراں توحید کا ذکر فرما کر اس
پر زور دیا ہے کہ یہ انبیاء اسی توحید کا سبق لے کر آئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
ہیں سے ایک ہیں ۔

یوں تو قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ توحید ہی تمام
ترقی کا موجب ہے لیکن یہاں میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں جس کی طرف قرآن کریم
نے اسی سورۃ کے الفاظِ ذیل میں اشارہ کیا اور جو تمدنِ عالم کی تاریخ میں ایک بجا
منزل ثابت ہوئی ۔

وَدَلَّ اللَّهُ نَهَ تَتَّخِذُوا لِلْهٰٓٔنِ اٰثِنِيْنَ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاحِدٌ فَاَيَايَ قَادِهِيْنَ ۝ دَلَّ

اور اللہ نے کہا ہے کہ تم نہ اس کے لئے اثنین (مست بناؤ) وہ صرف اکیلا ہی ہے اور اس کی کوئی

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝ (سورہ نحل)

آسمانوں اور زمین میں ہے اور خداونداری اسی کی لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ کرو گے (محمّدی)

تدین و تہذیب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اُس کے ابتدائی مراحل میں سے جنہوں نے جدید فلسفیوں کی توجہ اپنی طرف منکشف کر کے انہیں اُس علمی تحقیق پر قائم کر دیا۔ جس پر پہلے مسلمان پُہنچے تھے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر کوئی نہ کوئی قانون عادی ہے یہ قوانین جس پر کائنات چل رہی ہے گو ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور جن کی اس تاثیر سے اشیائے مختلفہ میں مختلف خواص پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہی قوانین مختلفہ نمی چیزوں کے پیدا کرنے میں تضاد ہونے کے باوجود ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تضاد قوانین مختلف خداؤں کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سب کے سب ایک ہی دست و حدت سے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں *

مُشْرک دنیا نے مظاہر قدرت میں اختلاف و تضاد دیکھ کر ان کو مختلف دیوتاؤں کے دائرہ اقتدار میں رکھ دیا یہ دیوتا آپس میں اُن کے نزدیک برسرِ پیکار تھے۔ اور ان میں موافقت اور یکسانیت نہ تھی اسی لئے اُن کی نگاہ میں ایک خدا کی پیدا کردہ چیز دوسرے خدا کی پیدا کردہ اشیاء کی بالک تھی۔ لہذا ان چیزوں کا ل کر کوئی تیسری چیز یعنی انسان پیدا کر دینا ناممکن تھا ایسی صورت میں علومِ کیمیاوی کا پیدا ہونا درکنار اُس کا وہم تک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر آیت بالا میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی تم اشیاء کائنات کا خالق مختلف خداؤں کو نہ سمجھو، اور نہ اُن سے دُور سب اشیاء کا خالق میں ہی ہوں اور

جو چیزیں زمین و آسمان میں نظر آتی ہیں وہ بڑی متضاد ہوں سب کی سب میری ہی اعلیٰ
 کرتی ہوئی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جیسے کہ میں
 لکھا یہ باتیں انسان کے علم میں ملتی نہ تھیں۔ ایک طرف تو وہ انہیں اپنا خدا بنائے ہوئے
 تھا۔ دوسری طرف ان خداؤں کو متضاد الحالات دیکھ کر ان میں اسے کوئی اتفاق کی صورت
 نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ رشتہ گوں نے خیر و شر کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر ان کے
 دو خدا مان لئے ایک کو یزدان اور دوسرے کو ابہرن کہا۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو علوم جدیدہ کی زیب و زینت دو علوم ہی نظر آتے ہیں
 ایک علم طبیعیات دوسرا علم کیمیا اگر طبیعیات کا موضوع اشیائے کائنات یعنی مظاہر قدرت
 اور ان کے خواص کو دریافت کرنا ہے تو کیمیا دی علوم ان ترکیب کیمیاوی کو دریافت
 کرتے ہیں جن کی بنا پر متضاد الخواص چیزیں باہم مل کر ایک تیسری مفید چیز بن جاتی ہیں۔ تاریخ
 مذہب کے واقفکار جانتے ہیں کہ انسان علوم طبیعیات میں تب تک کوئی ترقی نہ کر سکا
 جب تک مظاہر قدرت اس کے معبود بنے رہے۔ اسی طرح متضاد الخواص اشیاء کا، اگر
 وہ متضاد الحالات دیوتاؤں کے قبضے میں تھیں ہم آہنگ ہونا بھی دشوار تھا حالانکہ
 اس ہم آہنگی کے سوا علم کیمیا دی میں کسی ترقی کا ہونا ناممکن تھا ہاں یہ امر دو صورتوں میں
 ایک میں ہو سکتا تھا یعنی یا مختلف دیوتا آپس میں کوئی مصالحت کر لیں۔ لیکن یہ صورت
 تو نظر نہیں آتی۔ کیونکہ رومی یونانی اور ہندی دیوتا بروایت علم الاصنام ہمیشہ ایک
 دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب مختلف الخواص

چیزوں کو ایک خدا کے ماتحت مانا جائے اور پھر اُس کے کسی اور قانون کے ماتحت ان کا ہم آہنگ ہونا تسلیم کر لیا جائے جس پر علوم کیمیاوی کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن شریف نے نازل ہو کر ان کل متضاد الحالات اشیاء کو، جو اصنامی زمانہ میں خدا تھیں، نہ صرف خدا کی مخلوقات بلکہ انسان کا خادم قرار دے دیا۔ دوسری طرف جیسے کہ آیات مندرجہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب متضاد الخواص چیزیں اپنے خالق کی حکومت اور قانون کے ماتحت اور مطیع ہیں لہذا نئی چیزیں پیدا کرتی تھیں انہیں تعلیمات قرآنی کی وجہ سے اگر علوم طبیعیات نے اپنا کمال پایا، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے پایا جبکہ یہ عبودان انسان یعنی مظاہر کائنات انسان کے حدام قرار دے گئے اور اُس پر خدا کی آخری کتاب نے ظاہر کیا کہ وہ اُس کے سحر کر دئے گئے ہیں رہا علم کیمیا، وہ تو مسلمان ہی دنیا میں لائے لیکن اُس وقت جب قرآن نے اُن پر ظاہر کر دیا۔ کہ اشیاء کائنات مختلف الخواص ہونے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج پاسکتی ہیں یوں تو تیل کا خاصہ ہے کہ وہ کپڑے کو چمکٹ کر دے۔ اور پوٹاش کاربونیٹ آف سوڈا اور کھار وغیرہ اُس چمکنا ہٹ کو دور کر دے، لیکن آخر ان کی چیزیں کپڑے کو جلا بھی دے دیتی ہیں گویا یہ دونوں چیزیں اپنے خواص میں کپڑے کے لئے ایک دوسرے کی برخلاف واقع ہوئی ہیں لیکن کیمیاوی ترکیب کے ماتحت یہ دونوں متضاد چیزیں مل کر صابون جیسی مفید چیز بن جاتی ہیں۔ صابون کا یہاں مثال کے طور پر ذکر کیا۔ دراصل بیشا چیزیں جو کائنات میں ہر روز پیدا ہوتی ہیں اور اُسی رنگ میں اب انہیں انسان بھی

پیدا کرتا رہتا ہے، وہ سب متضاد الخواص اجزائے سے ترکیب پاتی ہیں اور اسی کا نام ترکیب کیمیاوی ہے جو ہر وقت بچہ میں کام کر رہی ہے۔ سو غور کیجئے کہ اب اگر ہماری مادی تہذیب کو ان دو علوم سے گہرا تعلق ہے تو یہ دونوں اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی وحدانیت کا کامل تصور ذہن انسانی میں نہ آجائے یعنی ان کے متعلقہ قوانین کو کسی ایسی ذات سے وابستہ کرنا چاہئے جو ان پر حکمراں ہے۔ اسی لئے اس سورہ شریفہ کی ابتدا اگر اس بشارت سے ہوئی کہ سلطنت ربانی اب دنیا میں قائم ہونے والی ہے تو اس کا وجود اس ایمان سے وابستہ کر دیا۔ جو خدا کے واحد لا شریک لہ پڑنی ہونا چاہئے (سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون) (سہ غل آیت) یہاں میں نے مجملہ اشارہ کر دیا ہے کہ تہذیب قدرت "زمین پر تھی پیدا ہو سکتی ہو جب اشیائے کائنات انسان کی خدمت کرنے لگیں اور اس کے لئے ایمان بالتوحید کی ضرورت ہے اس آسمانی بادشاہت کی تکمیل کے لئے جیسا کہ بار بار اوپر بیان ہوا دوسری ضروری بات یہ ہے (تخلقوا یا خلق اللہ) (الحادیث) کہ انسان متصف باخلاقیہ ہو اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ خدا کو ایک مانا جائے اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے ۛ

جس بات سے موجودہ تہذیب و تمدن مغربی کو اخلاقاً تباہ کر رکھا ہے اور اسباب آسائش پیدا ہو جانے کے باوجود وہ لوگ سچی راحت سے محروم ہیں، اس کی وجہ جو خود ان ایمان مغرب نے تسلیم کر لی ہے وہ دولت اور اسباب آسائش کی غلط تقسیم

جو خدائے رب العالمین پر ایمان لانے سے پیدا ہوئی۔ اس غلط تقسیم کے باعث اگر ایک طرف آسائش کا ہن برس رہا ہے تو دوسری طرف انہی علاقوں میں فقر و فاقہ حکومت کر رہا ہے۔ اشتراکیت یا سوشلزم اور اس کے بالمقابل سرمایہ داری کی حکومت پرستی یا استبداد کا اصلی باعث جس کی مخالفت کا جذبہ اس وقت مغربی دنیا میں زور شور سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہی غلط تقسیم دولت ہے جو ہریت یا مادیت پرستی نے پیدا کر رکھی ہے۔

اشتراکیت کے حامی، اس مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ کل مرفہ الحال لوگوں کے مکسوبات کو جاندا و سلطنت بن جائیں، پھر وہ سلطنت حسب احتیاج ان کو تقسیم کر دے۔ یہ امر کو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن بہت جلد تمدن اور ترقی کی رفتار کو روک دے گا۔ کیونکہ بروئے اصول اسلام ذاتی ملکیت یا بالفاظ دیگر کسی کا اپنی محنت کے نتائج اور مکسوبات کے مالک ہو جانے کا خیال ہی اس کے قوائے علیہ کو حرکت دیتا ہے اگر اشتراکی حکومت میں ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے مایحتاج کا انتظام تو سلطنت کر دے گی اور مایحتاج کے علاوہ جو کچھ وہ کمائے گا وہ سلطنت کے قبضہ میں چلا جائے گا تو لازماً ہر ایک انسان اُسی قدر کام کرے گا جو سلطنت نے اُس کے مایحتاج کے لئے کافی قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ امر کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا رنگ عملی طور پر دسویں صدی میں موجود ہو چکا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اسی سورہ میں انسانوں میں سے ایسے تین گروہوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جو چودہ حالات میں فلاکت

وہلاکت کا منہ دیکھیں گے۔ ایک تو وہ جو اربل عمر کو پہنچ کر نہ صرف کسی کام ہی کے قابل نہیں رہتے۔ بلکہ حامل کردہ علم کو بھول کر ان راہوں ہی سے ناواقف ہو جاتے ہیں کہ کبھی ان کا ذریعہ معاش تھیں اس کے بعد رکوع ۱۰ میں دو اور جماعتوں کا ذکر کر دیا ایک وہ جو قوائے ضروریہ سے محروم پیدا ہوئے ہیں مثلاً گونگے اور بہرے۔ دوسرے وہ جو کسی انقلاب زمانہ کی وجہ سے یا کسی معاہدہ کے ماتحت، جیسا کہ آج کل تقصاد و باؤسے ایک نئے رنگ میں ہورہا ہے دوسروں کی غلامی میں چلے جاتے ہیں اگر اول الذکر دو گروہ اپنے مایحتاج کے لئے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں تو تیسرے گروہ کے سامنے کوئی ایسا امر نہیں ہوتا جو اس کے قوائی علی کو کامل طور حرکت میں لاسکے۔

موجودہ تمدن مغربی نے اور اس کے ماتحت دہاں کے پیدا شدہ حالات نے ہر

۱۰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُزِدُّ إِلَىٰ أَدْنَىٰ النَّفَرِ لَكَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (النحل ۷)

اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو نہایت خراب مری طرف لوٹا یا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے (محمد علی)

۱۱ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْهَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْمَانٌ وَجُهْدٌ لَا يَأْتِي خَيْرًا
اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے ایک ان سے گھٹا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے جو نہ صرف خیر کوئی نہیں

۱۲ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عِيْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ (النحل ۸)

اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو (دوسرے کے) اختیار میں ہے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا (محمد علی)

قسم کی مخلوقات کو مصیبت اور تباہی کے سپرد کر رکھا ہے۔ اصول اشتراکیت نے ضرور ان لوگوں کے یا محتاج کا انتظام کیا ہے لیکن جب عدم ملکیت کمسوبات کا اصول نہایت جلد ان راہوں کو ہی روک دے گا جن سے دولت بکھڑ دنیا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ دن جلد آنے والا ہے، تو اشتراکیت کے اصولوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پس اس شکل کو کھانا نہ تو موجودہ تہذیب و تمدن کے ہاتھ میں ہوا عدل اشتراکیت میں اس حقیقی حل موجود ہے۔ اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کمسوبات کا مالک ہو اور اس کے اختیارات ملکیت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ اپنے کمسوبات کو جس طرح چاہے استعمال کرے، ورنہ اصل قانوناً اور شرعاً لفظ ملکیت کا یہی مفہوم ہے اور اس ملکیت ہی سے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اسباب تہذیب و تمدن پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں جس غلط اصول تقسیم دولت نے دنیا کے ایسے لوگوں کو آسائش سے محروم کر دیا ہے، جنہیں قدرت نے کامل حواس یا قویٰ عطائیں فرمائے یا جو طبعی کمزوریوں کے باعث ہر قسم کے کسب و تحصیل سے محروم ہو چکے ہیں جیسے کہ قرآن نے ان کو اوپر شمار کیا ہے تو ان لوگوں میں تقسیم دولت اسی اصول پر ہونی چاہئے۔ جس طرح دولت خداوندی بلا کسی امتیاز کے، کل دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے اگرچہ وہ خدا تعالیٰ جس کے مشور خواص اربعہ میں سے

۱۵ اس مضمون پر میں فصل بحث کروں گا جب صفات ہادی کا ذکر آئے گا۔

۱۶ دب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک

ایک خاصہ مالکیت ہو اور وہ اپنے حق مالکیت کے باعث جس طرح چاہے اپنے فیوض کو تقسیم کرنا ہو، لیکن وہ رحمان بھی ہے یعنی اس تقسیم عطیات میں وہ کسی حق یا استحقاق سے محالاً غلط نہیں کرتا بعض حالات ناگزیر ہیں اس کے عطیات بلا استحقاق سابقہ بھی آتے ہیں ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے یعنی مزدور کی محنت کا معاوضہ اُسی قدر نہیں دیتا جتنا اس کا حق ہے بلکہ اس اجرت سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ کاش اسی طرح تینوں صفات ربی یعنی مالکیت رحمانیت اور رحیمیت انسانوں کے جزو اخلاق بن کر اپنی اپنی جگہ کام کرتیں، تو نہ کسی کو سرمایہ داری یا ملکیت پرستی کا شکوہ ہوتا نہ اصول "اشترائیت" کو اس کا علاج بخیر کیا جاتا۔ ہم اپنے مالکانہ رنگ میں، آئے دن چیزوں کو پیدا کرتے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، پھر خدا کی خوشنودی کے لئے اور وہ خوشنودی از روئے قرآن، صرف اسی میں ہے کہ ہم میں اخلاق خداوندی پیدا ہو جائیں، ہماری کمائی کا بہت سا حصہ ہمارے رحمان اور رحیم ہونے کے باعث مساکین اور غرباء کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ اور اس سے وہ مصیبت دور ہو جاتی جس نے روس کو کل دنیا میں اشتراکیت کے اصول پھیلانے کی طرف راغب کر دیا ہے حالانکہ ان کی بنا پر وہ کشت و خون ہو گا جس کی نظیر دنیا میں دھونڈے نہ ملے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہمارا تمدن مادی تہذیب کے اُس نقطہ تک پہنچ جائے۔ جہاں کمالات کی کل چیزیں ہمارے خادم ہو جائیں لیکن جب بنی نوع آدم کا ایک کثیر حصہ دنیوی آسائش سے محروم رہے گا۔ تو ایسی دولت اور ثروت کس کام کی ہو گی آج کسی قوم کو دیکھ لیا جائے

اُس میں بڑا حصہ محرومین اور محتاجین کا ہے۔ اگر ماویت پرستی یعنی میٹرلایزم پہلی حالت کو پیدا کرتی ہے تو اسی نے انسان میں اخلاق کریمانہ کو مٹا ڈالا ہے۔ اور تو اور سفر بی گھروں میں اگر کوئی لڑکا ہزار پاؤں ڈکھاتا ہے تو بھی اس کے والدین اور بھائی بہن دوسروں کے یہاں ادنیٰ درجہ کی خادمانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن سلطنت خداوندی ان دونوں اصولوں سے جداگانہ ہے۔ وہ اگرچہ تمام اشیاء کو اپنی حکومت کے نیچے لے آئی ہے لیکن اُس کی تقسیم میں حد درجہ کی فیاضی روارکھتی ہے جب تک یہ دونوں باتیں دنیا میں پیدا نہ ہوں گی اُس وقت تک حقیقی تہذیب یا آسائش و راحت انسان کو نصیب نہ ہوگی ۵

اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ انسان کامل طور پر موحّد بن جائے۔ کیونکہ توحید کے معنی صرف یہ نہیں کہ خدا کو ایک مان لیا جائے۔ بلکہ اصلی معنی یہ ہیں کہ انسان کے اخلاق میں اخلاق خداوندی کے سوائے کسی اور مخلوق کے اخلاق نہ پائے جائیں۔ ہم لاکھ دفعہ خدا کو ایک مانیں لیکن اگر ہمارے اعمال میں صفات خداوندی کا جسلہ نظر نہیں آتا یا ہمارے اخلاق ربانی اخلاق کے نقیض واقع ہوئے ہیں تو یہ وہ شرکِ عظیم ہے جس کا فکر آنحضرت صلعم کو بھی اپنی قوم کے متعلق لگا ہوا تھا۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد شرک تو مٹ جائے گا یعنی مسلمان اصنام پرستی کبھی نہ کریں گے بلکہ اُن کی دیکھا دیکھی اصنام پرست بھی خدائے واحد کے پرستار بن جائیں گے لیکن جس شرک کا ٹٹنا بہت ہی مشکل ہے وہ شرک فی الاسباب ہے۔ الغرض سورہ نحل کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر

آسمانی بادشاہت اگر مادی اور اخلاقی تہذیب کے پیدا ہونے پر منحصر ہے تو وہ تہذیب صرف توحید پرستی سے حاصل ہو سکتی ہے اور توحید باری کا علم، صفت الہام سے نصیب ہو سکتا ہے ♦

گو توحید کی جو تعریف میں نے اوپر کی ہے اُس نے اُس بیہودہ خیال کی تو تکذیب کر دی ہے جس کے ماتحت یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی توحید بھی کوئی شکل توحید ہے؟ خدا کو ایک مان لینا تو آسان امر ہے اور موٹی سی بات ہے لیکن تاریخ عالم کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کہاں تک اور کب تک انسان نے خدا کو ایک جانا؟ دنیا نے بڑی بڑی تہذیبیں دکھیں بعض علوم شریفہ بھی پیدا ہوئے، لیکن الہیات میں سادی اقام قدیمہ شرک سے نہ فرج سکیں، کسی نبی کے آنے پر اگر توحید کا دور شروع بھی ہو گیا تو اُس کی وفات کے بعد جلد ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہندی اور عبرانی اور عیسائی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ یہ تو میں ہمیشہ ہی بُت پرستی کرتی ہیں۔ بہر حال یہ تو اب مان لیا گیا ہے کہ جس شہود سے اسلام نے توحید کو پھیلایا وہ نہ کسی پہلے مذہب میں موجود ہے نہ کسی تہذیب سے پیدا ہو سکی۔ اور ان واقعات نے اُس بیہودگی کا قطع قلع بھی کر دیا کہ خدا کو ایک مان لینا کچھ مشکل بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ کام آسان تھا تو کیوں اسلام سے پہلے دنیا نے اسے عالمگیر رنگ میں قبول نہ کیا؟ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، آج بھی امتدن اور غیر متدن صاحب علم اور بے علم تو ام کو دیکھ لیا جائے، وہ کہاں تک توحید پر عامل ہیں؟ ہاں اسلام کی پرزور تعلیم کا یہاں تک اثر ہوا ہے کہ آج ٹیلیٹ پرست اصنام پرست اور

اُن کے علاوہ دیگر اقسام بھی خدا کو ایک ماننے لگی ہیں ہاں اپنے معبودوں کی تشریح میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ دراصل اُسی خدا کے بعض شیئوں کا منظر ہیں لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ توحید حقیقی کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے *

یہ بات بھی بعض وقت بطور اعتراض کی جاتی ہے کہ قرآن کریم نے کیوں اس کثرت سے توحید کا ذکر کیا۔ اس بات کا جواب اُس لطیف اور علمی نظام پر غور کرنے سے مل جاتا ہے جو قرآن کریم نے حنات و سینات یا اُن کی ترویج و انسداد کے متعلق تجویز کیا ہے بروئے تعلیم اسلام یہ کل کی کل کائنات خدا تعالیٰ کی صفات کا منظر ہے جو کچھ اس دُنیا میں ہو رہا ہے وہ دراصل خدا کی کسی نہ کسی صفت کی اتباع میں ہوتا ہے نیکی یا بدی بذات خود کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو امر کسی صحیح غرض مطلوبہ کو بہتر طریق پر پورا کر سکے وہی خیر ہے اور جن سے خدا کی پیدا کردہ چیزیں صحیح طریق پر ہستال نہ ہوں وہی بدی یا شر ہے۔ لہذا نیکی یا خیر وہ امر ہے جو خدا تعالیٰ کی کسی صفت کے اتباع میں ہو اور بالمقابل جو اسرار حسنہ کے خلاف ہو اور اُس سے بالضرور نقصان ہوگا تو اُس کا نام شر ہے ہیں ابھی توحید کے متعلق لکھ چکا ہوں کہ شرک صرف یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ معبود تجویز ہوں حقیقی توحید یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل کسی خلق الہی کے خلاف نہ ہو ہم جو کریں وہ کسی نہ کسی صفت خداوندی کے ماتحت ہو اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ امر نہ صرف حقیقی شرک ہوگا بلکہ وہی کسی خاص بدی کا موجب ہوگا یعنی جو گناہ یا جو بدی ہم سے ہوگی اُس کا موجب اس طرح ایک مذنگ میں شرک ہوگا یعنی وہ امر شرکی نہ کسی صفت الہیہ کے مطاببات کے نہ پور ہونے کے باعث

ہو گا لہذا اس کا علاج بھی اُسی صفت النبیہ کو سامنے رکھ کر تکمیل توحید کرنے سے ہو گا۔ اب یہ امر مسلم ہے کہ ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں اس لئے اُس کے علاج میں کتاب حکیم کے ضروری ہے کہ جہاں کسی بدی کا ذکر کرے وہ اُس کے دفعیہ میں بھی توحید کا ذکر کرے اس وجہ سے قرآن نے بار بار توحید باری کا ذکر کیا تو بالکل صحیح کیا ۛ

یوں تو شروع سے لے کر آخر تک، قرآن نے بے شمار رنگوں میں توحید ہی پر زور دیا ہے، اور یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ بعثت محمدی کی غرض و غایت ہی دنیا میں توحید اس کے تمام شیعوں کے ساتھ قائم کرنی تھی۔ اس سے یہ عرض نہ تھی کہ تم قرآن نے یا اسلام کے بھیجنے والے نے کسی جذبہ حسد کے ماتحت تمام معبودان قدیمہ کو تختِ الوہیت سے اتارنا چاہیے کہ جناب موسیٰ کے دس احکام ظاہر کرتے ہیں ۛ

کتاب خرّج کے باب بستم میں جہاں دس احکام کا ذکر ہے وہاں کی چوتھی آیت میں یہ لکھا ہے کہ تم خدا کے سوا اور خدا کو نہ پوجو کیونکہ میں حاسد خدا ہوں اور میں اپنے خلاف گناہ کی سزا چار سالوں تک دیا کرتا ہوں اس کے بالمقابل قرآن کہہ رہا ہے اس پر کئی جگہ زور دیا ہے کہ خدا کو تمہاری توحید پرستی یا عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان باتوں سے مستغنی ہو تم ایک چھوڑا لاکھ خداؤں کی پرستش کرو لیکن اگر تمہیں ان امور کی تعلیم دی گئی ہے تو اس سے تمہارا ہی فائدہ متصور ہے

اس لئے لا الہ الا اللہ کو اپنا مذہب قرار دو اور خبر صادق نے تو یہاں تک زور دیا۔ کہ
 لا الہ الا اللہ کہنے والا بہشتی ہوتا ہے۔ وہ یہاں بھی جنت میں ہے اور آئندہ بھی جنت میں
 رہے گا۔ لا الہ الا اللہ صرف کوئی مذہبی فارمولہ نہیں یہ تو دراصل ہر انسان کے لئے کلید
 کامیابی ہے یا درہے کہ قرآن نے یا حدیث نے جہاں لفظ ”کہنے“ کا استعمال کیا اُس
 مراد یہ نہیں لی کہ ہماری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے یا ہونٹوں نے انہیں تلفظ کر دیا۔
 اور مقصد حاصل ہو گیا بلکہ کہنے سے تو مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل اُس کے مطابق ہو۔
 اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ مقدس الفاظ ایک حقیقت مسلمہ نظر آئیں گے۔
 دنیا میں آج اُسی کو ہی راحت یا جنت نصیب ہو سکتی ہے جس کا عمل لا الہ الا اللہ پر ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۴۲) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (التکویت ع)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کے لئے جہاد کرتا ہے اسبقیناً جہانوں سے بے نیاز ہے (محمدی)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَهُ نَفْسُهُ يَوْمَ يَمُوتُ دُونَ (الزمر ع)

(محمدی)

جو کفر کرتا ہے تو اس کا (دوبال) کفر اسی پر ہے اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لئے ساکن کرتا ہے

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (حکم السجۃ ع)

جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنی جان کی بھلائی کے لئے اور جو کوئی برا کرتا ہے تو اس کا وبال؛ اس پر ہے (محمدی)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ تَقْعُونَ أَسَاؤَكُمْ (بنی اسرائیل ع)

اگر تم نے نیکی تو اپنا ہی بھلا کیا اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے لئے (محمدی)

قُلْ يٰٓأَيُّهَا بَشَرُ دَعِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (الفقہان ع)

کہ میرے بھائیو! تمہاری کچھ برائیوں نے تمہارا دعا مانگو (محمدی)

اس مقدس جملہ کے معنی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بالتشریح فرمادیئے جن میں سے میں دو تین باتوں کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا مقصود لی الا اللہ ولا متبوع لی الا اللہ ولا قاضی لی الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اقراء سے مراد یہ ہے کہ اس کا قائل عللاً یہ کہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہی ہے میں جو کاروبار کرتا ہوں اُس میں اللہ کے قوانین کی ہی پیروی کرتا ہوں اور میں اپنے معاملہ میں اُسی کو اپنا حاکم اور قاضی ٹھہراتا ہوں۔ یہ ارشاد کسی مذہبی حکم یا ترغیبِ ملیہ کے رنگ میں نہیں ہوا۔ بلکہ یہ تو ایک حقیقتِ صادقہ ہے۔ ہر ایک کامیاب شخص کا عمل اسی پر ہے۔ بلکہ جہاں تک وہ نظر بصیرت سے اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع ٹھہرائے گا وہ اُسی قدر اپنے کاروبار میں کامیاب ہو گا۔ خواہ وہ وجود باری پر ایمان بھی نہ رکھے۔ ہم اپنے آرام و راحت کے لئے مختلف مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں کوئی ہم میں سے ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی انجینئر کوئی مقنن ہوتا ہے۔ الغرض کوئی

لے لفظ اللہ گو ابدالاً بآدم سے بطور اسم بمعنہ استعمال ہوتا رہتا ہے یعنی یہ اسم پاک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے لیکن بعض عربیوں کے نزدیک یہ لفظ "أل اللہ" سے مشترک ہے "اللہ" کے معنی زبان عربی میں متبوع و معبود کے ہیں۔ اور "أل" حرف تفریضیہ اس کے پہلے آیا ہے جس سے مراد وہ متبوع ہے جس کی اتباع خاص طور پر سب کے لئے لازم ہے اگر یہ معنی بھی لئے جائیں تو اس کے اسم ذاتی نہیں کوئی فرق نہیں آتا لیکن عللاً یہ حقیقت کے اقرب ہو گا ۱۲ منہ

نہ کوئی پیشیہ اختیار کر لیا ہوا ہے ہمارا تمدن ہی اس امر کا متقاضی ہے۔ ہاں ہم میں سے بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام رہ جاتے ہیں لیکن یہ ناکامی یا کامیابی علی العموم کسی اتفاقی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر فن کی کامیابی اُس کے متعلقہ علم کا حصول چاہتی ہے۔ ہر کام کے متعلق بعض فطرت کے تجویز کردہ قوانین مقررہ ہوتے ہیں۔ جو کوئی اُن قوانین سے کما حقہ واقف ہوتا ہے اور اپنے کام میں اُن قوانین کی کامل اطاعت کرتا ہے۔ وہی اُس میں کامیاب ہوتا ہے مثلاً ابتدا سے آج تک طبابت کا پیشیہ ایک ضروری سے ضروری پیشیہ چلا آیا ہے مرض کی صحیح تشخیص اور اس پر مرض کے لئے کسی مفید نسخہ کا تجویز کرنا اس پیشیہ کے ضروریات اولین میں سے ہے۔ اُن دواؤں امور کے متعلق قوانین ازل سے مقرر شدہ ہیں جن پر ہزار ہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہر روز لکھی جا رہی ہیں پھر ان امور کی تکمیل اور بہت سے علوم کو چاہتے ہی جن علوم کی بنیاد پر ایک طرف تو تشخیص امراض کے لئے نئے نئے قوانین مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اُس کے علاج کی نئی سے نئی راہیں نکلتی آتی ہیں بلکہ اس وقت تو سائنس کا بہت سا حصہ اس فن شریفہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لینا کوئی باریک بات نہیں نہ یہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے بلکہ یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ اُس فن کی کامیابی جن قوانین کے صحیح علم کو چاہتی ہے وہ قوانین ہمارے پیدا کردہ یا تجویز کردہ نہیں۔ وہ قوانین خدا تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے ان تجویز کردہ قوانین کو دریافت کر کے پورے مسلمانہ طریق سے اُن کی اتباع کرتے ہیں اور اس اتباع

کامل کے بغیر ہم کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے ایک دہریہ طبیب بھی علما ہی کر رہا ہے۔
وہ بھی مقررہ قوانین کی پیروی پر مجبور ہے۔ ان قوانین کا نام وہ لاکھ فطر یہ رکھ لیں۔
یہ تو وہی قوانین ہے جس کا بنانے والا اللہ ہے وہ گویا قوانین طبابت کی پیروی
نہیں کرتا بلکہ وہ علما لالا اللہ اللہ کہہ رہا ہے +

فن طبابت کے بعد جن فنون نے کج اُس کے خادموں پر خزانوں کے دروازے
کھول دیے ہیں وہ میکنزم اور علم برقیات کی مختلف شاخیں ہیں۔ ان دونوں کاموں
کی کامیابی بھی ان راہوں کے دریافت اور ان کی اطاعت پر منحصر ہے جو ان کے
متعلق ابتداء سے صانع قدرت نے تجویز کر رکھے ہیں۔ ہمارا تو صرف اسی قدر کام
ہے کہ ہم ان قوانین کو دریافت کریں اور پھر ان پر عمل کریں۔ کالجوں میں جا کر ہم اپنی
علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ الغرض انسان نے اپنی راحت و آرام کے لئے کوئی نہ کوئی
کام تو کرنا ہے۔ اب وہ کونسا کام ہے جس کے متعلق قوانین مقررہ نہیں۔ اور وہ خواہ
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نہیں جب ہر کاروبار میں ہر مشاغل میں اُسی حلق قدرت
کی اطاعت لازم ہے۔ تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جتنی اپنی راحت کے پالنے والا
میں بھی اور آئندہ زندگی میں وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع بنائے یعنی جس کا عمل
لالہ اللہ اللہ پر ہو کس قدر سچا اور پاک ارشاد ہے

ہم نے ان اوراق میں بار بار دکھلایا ہے۔ کہ از روئے تعلیم قرآن خدا کا الماس جس کی پیروی

لَهُ وَذَلِكَ آيَاتٌ وَأَنَا أَذِلُّ الْمُسْلِمِينَ (انعام-۲۰۴) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (ہود)

کا نام مذہب ہے۔ اس لئے دنیا کو دیا گیا کہ انسان اس پر چل کر ایک خلیج کی زندگی پالے
ایسا ہی خدا کی اطاعت یا عبادت بھی خدا کے اُن بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کا
نام ہے جن پر مذکورہ بالا فلاح مبنی ہے۔ نہ یہ کہ چند سی باتیں ادا کی جائیں اور اُن کا
نام مذہب رکھا جائے لہذا قرآن نے اگر اس مذہب کا نام اسلام رکھا اور اُس کا نشان
لا الہ الا اللہ پر عقیدہ رکھنا اور اُس پر عمل کرنا ٹھہرایا تو یہ تو حقیقت امری ہے اور ہماری تہری
کے لئے ہے۔ یہ تو وہ بات نہیں جس کے قبول کرنے سے ایک انسان سب سے اول
اپنے کنبہ اور قوم اور پھر اپنے وطن کی ہمدردی سے الگ ہو جائے کیونکہ ہر کنبہ کا
ہر ممبر اسی پر عامل ہے بلکہ یہ تو وہ بات ہے جس پر بہت سے امور میں کل کی کل دنیا
پہلے سے عمل کر رہی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی بھی خدا کے قوانین پر ہی چلنے کے ہیں اور
لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے سے مراد اُن قوانین فطریہ کو اپنا معمول بن ٹھہرانا ہے جو دنیا کے
ہر ایک کام سے وابستہ ہیں۔ اور جس کا وضع کرنے والا صانع قدرت ہے۔ گو یا ہر فر
بشر کا مذہب لا الہ الا اللہ یا اسلام ہے۔ خواہ وہ زبان سے کہے نہ کہے۔ اسی حقیقت
کو قرآن نے ذیل کی آیات میں ظاہر فرمایا۔ وَلِلّٰهِ وَاسْطَمَ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا (آل عمران ۸۶) دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں جو احکام الہیہ پر نہ چلے یعنی نہ ایک
چیز مجبوراً احکام کی اطاعت پر مجبور ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی سلسلہ میں
فرمایا مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ یعنی
اگر تم اپنی زندگی کے لئے کوئی طریق غیر اسلام طریق اختیار کر گئے۔ تو وہ قابل قبولیت نہ ہوگا۔
لَا اُولٰٓئِكَ عَلٰی هَدٰی مِنْ رَّبِّہُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمَلْعُوْنَ (بقرہ ۲۱۷) یہی ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پاتے ہیں

اور اُس پر چلنے سے یقیناً نقصان ہوگا۔ تمہارے لئے صحیح راستہ اسلام ہی ہے یعنی جس شعبہ زندگی سے تمہارا تعلق ہے یا جن امور سے تمہاری روزی وغیرہ کا تعلق ہے ان سب کے لئے خدا تعالیٰ نے قانون بنا رکھے ہیں۔ انہیں قوانین پر چلو گے تو خدا کے نزدیک بھی مقبول ہو گے۔ دنیا میں بھی تمہارے اعمال تسلیم کئے جائیں گے۔ اور تم مرفہ الحال ہو جاؤ گے لیکن اگر ان قوانین کی اطاعت نہ کی تو یقیناً تم نقصان کا منہ دیکھو گے اس بصیرت افزور حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ یوں فرمایا "بَلِّغْ مَنْ اسْلَمَ وَجْهَ لِلَّهِ ذُو حُجْنٍ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" ہر ایک شخص اسی کوشش میں ہے کہ وہ اپنی محنت میں اجر پائیے ہو۔ اور وہ غم و فکر سے آزاد ہو جائے۔ سو اس امر کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ کہ بیشک تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرے گا اور اپنے کل قونی کو اس کے مطابق لگا دے گا ارادہ کرے گا۔ کیونکہ لفظ اسلام کے یہی معنی ہیں یعنی ایک بات کو عقیدتاً قبول کر لینا اور پھر اس پر چلنے کے لئے طیارہ ہو جانا) اور پھر اس کے مطابق صحیح اعمال کرے گا۔ (ذو حُجْنٍ) تو ایسے انسان کے لئے اس آیت میں ارشادِ ربی یہ ہے کہ اُس کی محنت اور اجر تو اس کے رب یعنی اُس کے پالنے والے کے پاس ہے یعنی اُس کی ربوبیت کرے۔ والا اُس کو اس ارادہ اور عمل کا اجر دے گا۔ اسی امر کا نام اسلام ہے پھر دنیا میں کد کا میاب انسان ہے جو ان معنوں میں مسلم نہیں لہذا مذہب کا نام عیسائی یا ہندو یہودی رکھنا تو محسنِ مقامی یا انفرادی امور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر انسانی تہ

کا کوئی موزوں سے موزوں نام ہو سکتا ہے تو اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے کسی تعلیم کردہ امر کا نام اصول زندگی رکھے اور اُسے دوسرے انسانوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ اس پر عامل ہوں تو دیکھنا تو یہ ہوگا۔ کہ اُس کی ایسی تعلیم انسانی بہبودی و فلاح کے مناسب حال ہے یا نہیں۔ اور اگر صورت حال یہ ہے تو اسے ہم کیوں قبول نہ کریں ؟

ہم تو خدا کی سلطنت میں زندہ تک نہیں رہ سکتے جب تک اُس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی نہ کریں رجائیات جہانیاں کا تعلق ہے ہمارے تو اختیار میں بھی کچھ نہیں ایک مردہ مشین کی طرح ہم مقررہ راہ یعنی قوانینِ فطریہ پر چلتے ہیں دوسری مخلوق الہیہ کی طرح ہم بھی قوانینِ الہیہ کی پیروی پر مجبور ہیں اس طریقِ عمل کا نام قرآن نے اسلام رکھا ہے اور اس حقیقت کی طرف آیات بالائے اشارہ کیا ہے۔ کہ تم طوعاً و کرہاً مسلمان ہوئے یعنی قوانین پر چلنے کے لئے مجبور ہو۔

ہاں جہانیاں کے علاوہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جن میں ہم اپنی اقتدار رائے استعمال کر لیتے ہیں۔ ان امور کے متعلق فرمایا کہ وہاں بھی ہمارے ہی اصول تجویز کردہ کام آئیں گے۔ اور اگر تم اُس کے برخلاف چلو گے تو نقصان میں رہو گے۔ یہ ایتِ حقیقت ہے۔

لَهُ وَلَهُ أَسْلَمْتُمْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (ال عمران ۸)

اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں خوش اور ناخوش اسی کے فرمانبردار ہیں (محمدی)

اور اُس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے زندگی کے جوہر تبتلائے ہیں یعنی وہ اصول جنہوں نے ہماری اقصائے راسخہ حکومت کرنی ہے وہ خدائے تعالیٰ کے تجویز کردہ ہیں یا انسان کے اس امر کے فیصلہ کرنے کے لئے بہترین شہادت و محضہ قدرت ہے۔ میں نے ان میں سے چند اصول لکھ دیئے ہیں اور باقی میں سے بعض کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں ایک بھی اصول ایسا نہیں جو نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ قومی اور ملکی فلاح و کامیابی کا ذمہ دار ہو۔ اور قوانین قدرت کے مطابق ہو۔

ضروری عرض داشت

میں نے گزشتہ اوراق میں یہ دکھایا ہے کہ انسانی تمدن و تہذیب کی بنیاد برائے تعلیمتِ آن دو امور سے وابستہ ہے۔ اول یہ حقیقت نفس الامری ہے کہ انسان کا فہم الاشیاء اور قوانین فطریہ سے واقف ہونا اور اُس کے مطابق عمل کرنا (۲) انسان کا متصف باخلاق حسنہ ہونا یہ ابھی میں بالوضاحت دکھلا چکا ہوں۔ کہ قرآن کریم کے تفہیم سے پہلے کائنات کے عناصر اور اُس کے قوانین انسان کے خدائے پوئے گئے ہیں۔ جب سے انسانی تمدن میں کسی قسم کی ترقی ناممکن تھی۔ قرآن کریم نے نہ صرف انسان کو اس غلطی سے بھلا بلکہ وہ ساء بھی تجویز کی۔ جس سے وہ ان باتوں سے گما حقہ آگاہ ہو جائے۔ اگرچہ اوراق گزشتہ میں یہ باتیں اجمالاً لکھ دی گئی ہیں لیکن وہ سب تخیل و تفسیل ہیں مناسب تو یہ تھا کہ باب کے بعد میں ان امور پر تفصیل اسلامی روشنی ڈالتا۔ لیکن ایک تو ان امور کا حصول اُس کیلئے کرنا چاہتا ہے۔ جس کا فقدان ہم میں ہے۔ دوسرا یہ جدید خیال کریں پہلے ہندوستانی ہوں۔ اور بعد میں ہندو یا مسلمان یا عیسائی ہوں جلد ترحیل و تردید سے اس لئے میں نے تہذیب انسانی کے مادی حصہ کے متعلق بھلا تعلیم پر کچھ لکھنا تو اس کتاب کی جلد دوم پر رکھا اور یہاں سب سے اول میں نے یہ دکھلانا پسند کر لیا ہے۔ کہ اسلام نے اخلاق اور کیرکٹری مقیم ہیں کس قدر عظیم الشان حصہ لیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ مذہبی نیالی سے الگ ہو کر ہر انسان پر ان کی پیروی بغرض حصول تمدن ازبس ضروری ہے اور خصوصاً دور حاضرہ میں ہم ہندوستانی اس تعلیم کے تحت محتاج ہیں اس جلد کی آدھی میں نے ایک باب بعنوان تمدن و وطنیت لکھ دیا ہے جس کے پیش حصے سے معلوم ہو گا کہ ہمارے ملک کا سدھاراُن چند اسلامی اصولوں کے اختیار کئے پر ہے۔ خواہ ہمارا کوئی مذہب ہو۔ نہ اس ناخوشگوار اور ناقابلِ عمل حقوے پر کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر ہندو یا مسلمان و غیرہ +

تمدن اور توحید

اسماءِ الہیہ

سیرت یا کیرکٹر

اگر رفعت تمدن، کیرکٹر سے وابستہ ہے اور دراصل عہدگی سیرت ہی انسان کو
حیوان سے متمیز کرتی ہے تو اسلام نے اس سیرت یا کیرکٹر کے بنانے کے لئے علی الخصوص

۱۵ مناسب تھا کہ سب پہلے یا ضرورت یا ثبوت الہام پر بحث کی جانی کیونکہ ایک معترض بعض ایسے امور
سے انکار کر سکتا ہے جس کی بنیاد الہام الہی ہے مثلاً اسماءِ الہیہ جو اس باب کا موضوع ہے لیکن ایک تو سلسلہ
کلام میں فرق آتا تھا اور دوسرا یعنی ان باتوں کو ایسے رنگ میں لکھا ہے کہ جس سے یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا

ہاں الہام پر ایک باب موسوم بہ تمدن اور ضرور الہام لکھ دیا ہے ۱۶

۱۷ ^{حاشیہ صفحہ ۱۵۲} وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا نُفْسِيهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ جَمِيدٌ یعنی جو کچھ انسان حمد یا عبادت

وغیرہ کرتا ہے اس سے تو اس کا اپنا غائدہ ہے اور اگر انسان کفر کی راہ اختیار کرے یا منکرانہ سے بے پروا

ہو جائے تو یاد رہے کہ خدا تو مستغنی ہے اُسے انسان کی حمد کی ضرورت نہیں اور بالذات حمید ہے۔ (دعوان، محمد علی)

توحید کی تعلیم دی ہے والا خدا تعالیٰ انسانی عبادت سے مستغنی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر جنگجو واقع ہوا ہے گویا وہ جبلاً، تمدن ہونے کے قابل ہی نہیں اس لئے اس جنگجو حیوان کو تمدن انسان بنانا مذہب یا قوانین سوسائٹی کا پہلا فرض ہے چنانچہ قرآن کریم نے جب ربانی سلطنت کے ورثہ کی خوشخبری انسان کو سنائی تو اسے اس کے اس نقص سے بھی مطلع کیا۔ فرمایا کہ وہ طبعاً خصیم مبین ہے اور اسی فطرت کی اصلاح کے لئے انسان کو توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اور توحید پرستی کا ایک بڑا نشان یہ قرار دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے مخلوق کے اخلاق کو بطور نمونہ اپنے سامنے نہ رکھے انہیں اخلاق مخضہ سے متصف ہو کر انسان زمین پر خدا کا نائب بن سکتا ہے یا بالفاظ دیگر تمدن کی کر سکتا ہے، ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا اور ان سے الہاماً ہمیں اطلاع دی۔ پھر انسانی تعلیم کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام بھی بھیجے جنہوں نے اخلاق الہیہ سے پیراستہ ہو کر اپنی مقدس ذات کو انسان کے سامنے بطور اسوۂ پیش کیا *

۱۵ حاشیہ صفحہ ۱۵۱ پر دیکھو

۱۶ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ يَٰذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِينٌ (النحل - ۷)

انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر دیکھو وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے (محمد علی)

۱۷ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب - ۲۱)

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک نیک نمونہ ہے (محمد علی)

ابتدائے آفرینش سے آج تک بہت سی قومیں برسر عروج آئیں۔ مصریوں سے
چل کر اشدی، کالڈی، بابلی، فینیقی، ہندی، ساسانی، عربی وغیرہ اقوام نے یکے
بادیکرے دنیا میں تہذیب و تمدن کا ڈنکہ بجایا۔ لیکن ان سب کی تاریخ بامگنہ ہل یہ
کہہ رہی ہے کہ جب تک یہ لوگ عمدہ کیر کٹر کے حامل رہے، وہ ہر طاقت کے مالک
رہے۔ اور جس وقت وہ اس جوہر لطیف کو گنوا بیٹھے ان کی سر فہرست عمارتیں۔ زرو
جواہر کے خزانے، بفع و سپاہ، الخضر کوئی چیز بھی انہیں تنزل و تباہی سے نہ بچا سکی۔
آج ہمارے زمانہ میں جس یورپین اقوام برسر اقتدار ہیں۔ ان کے عروج کا باعث بھی
ان کا کیر کٹری ہے۔ لیکن اب ان اقوام کے ارباب فکر اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ کیر
کی جو کمزوری بالآخر ایک دن کسی قوم کی تباہی کا موجب ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ
ان اقوام میں بھی پیدا ہو رہی ہے خصوصاً جس عیش پرستی نے گزشتہ دو ہزار سال میں
روما، بغداد، اُندلس اور مغلیہ دہلی کو برباد کر دیا وہی عیش پرستی پہلے سے بھی زیادہ
ان اقوام کے رویہ میں نظر آنے لگی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب +

مغربی اقوام کی ترقی کو تو صرف دو ڈھائی سو برس گزرے ہیں لیکن ان سے
پہلے بھی کوئی قوم چار پانچ سو سال سے زیادہ قوت و شوکت کی مالک نہ رہی، ہاں
مسلمان خلاف معمول کم و بیش ہزار سال تک برسر اقتدار رہے۔ اس کا باعث صرف
ان کی وہ مخصوص سیرت تھی، جو ان سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہ ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ
کیر کٹر تھا جو اخلاق النبیہ کے قالب میں ڈھل چکا تھا +

بہر حال انسانی سیرت کی تکمیل کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے سامنے اپنی صفات کو پیش کیا ہے۔ قرآن کو اگر تدبر سے دیکھا جائے تو اس کتاب حکیم کی بھاری سے بھاری غرض ہی ہے کہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر ان بہترین اخلاق سے متصف کر دے جنہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس میں وہ زمین پر خدا کا نائب ہو کر حکومت کرے۔ اس نگاہ سے قرآن پاک کل کا کل سات عنوانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس کتاب مقدس میں بطور مرکز کے کام کرتی ہے۔ دوسرے اس کی صفات ہیں۔ تیسرے حسنات و سیئات یعنی ان امور کا ذکر جنہیں اعمال صالح کہا جاتا ہے اور وہ باتیں جو رنگ معصیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اگر قرآن کے بیان کردہ حسنات و سیئات کو غور سے دیکھا جائے تو قرآن کریم نے انہی چیزوں کا نام حسنات رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات مختلفہ کی مقتضیات ہیں۔ بالمقابل جو باتیں ان صفات الہیہ کے برخلاف چال چلن اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نام سیئات یا گناہ رکھا ہے اور حق الامر بھی یہی ہے چوتھی بات جو قرآن میں آئی ہے وہ سنن و شرائع ہیں یعنی وہ باتیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ان شرائع کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ایک انسان میں اخلاق الہیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حسنات کے مظاہر اور سیئات کے مظاہر کا ذکر بطور نمونہ کیا ہے جس سے مراد دو گروہ ہیں یعنی ایک گروہ انبیاء علیہم السلام کا اور دوسرے

گروہ مخالفین کا ان دونوں گروہوں کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام توصفات الہیہ کا رنگ انسانوں میں پیدا کرنے کے لئے بطور اسوہ ہو کر آئے۔ اور جن اشراق کی اصلاح کے لئے یہ آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے اخلاق۔ اخلاق الہیہ کے عین متضاد تھے چھٹی بات جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وہ مظاہر قدرت ہیں جس کی طرف صفات الہیہ کی تشریح میں قرآن نے اشارہ کیا۔ اس مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ انہیں صفات الہیہ کا منظر ہے چنانچہ جہاں ان مظاہر کی طرف قرآن نے انسان کو سبق آموزی کے لئے متوجہ کیا وہاں کسی نہ کسی صفت الہیہ کا بھی ذکر کر دیا جس کا ذکر صحیفہ قدرت کے اُس منظر سے تھا مثلاً آیات

لَهُ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ دَاحِئَةُ رَأِیْلَہِ ۚ اَللّٰہُ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَیْمَنَ الْمَاجِیْمَ ۝ اِنِّیْ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا بار بار رحم کرنے والا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَاجْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلَّابِ الَّذِیْ یُجَرِّیْ فِی الْبَحْرِ مَآئِنَہُمْ النَّاسُ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ مِنْ

اور رات اور دن کے بدل ہلے اور کشتیوں میں جو سمند میں چلتی ہیں اس سے ساتھ لوگوں کو بچانے اور پانی میں جو اشیاء

السَّمَاوِ مِنْ تَاوِیْ فَاحِیًا بِہِ الْاَرْضَ یَعْدُ مَوْتَهَا وَبَثَّ رِجْمًا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ مِّنْ نَّصْرِیْ عَلِی السَّمٰوِ

سے پانی اتارتا ہے پھر اس کے ساتھ زمین کو اپنے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلاتا اور ہواؤں کے ہر پہلو

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَ بَیْنَ السَّمَاوِ وَالْاَرْضِ لَآئِیۡتٍ لِّقَوْمٍ یَّقْلُوْنَ ۝ (البقرہ ع ۲۰۱۹)

اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کام میں لگا یا گیا جو ان لوگوں کے لئے یقینی نشان ہیں جس سے کام لیتے ہیں

حاشیہ میں جو زمین و آسمان کی پیدائش اور اختلاف فیل و نہار جس کے باعث ہواؤں کا چلنا اور ان سے بادلوں کا پیدا ہو کر زمین کو سیراب کرنا۔ اور ایسا ہی ان کے ذریعہ سمندروں میں جازوں کا چلنا وغیرہ یہ سارا نظام انسان کی پرورش کے لئے کیا گیا ہے اور انسان کی یہ پرورش اس لئے ہوئی کہ خدا تعالیٰ رحمن اور رحیم ہے۔ اُس کی رحمانیت تو یہ چاہتی تھی کہ انسان کی ربوبیت کے لئے وہ چیزیں پیدا کرے جن کا پیدا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور جب انسان خدا کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھائے تو اُس کی شانِ رحیمیت اُس کی محنت کا عوض اُسے کئی گنا دے۔ اس لئے اس آیت میں کل نظام شمسی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو صفت رحیمیت و رحمانیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے بقا ضائع رحمانیت زمین اور آسمان اور اختلاف فیل و نہار نے تو بادل پیدا کئے اور سمندریں کشتیاں چلائیں لیکن جب ان دونوں امور سے انسان نے فائدہ اٹھا یا مثلاً زمین میں کشا و ریزی کی اور دوسری طرف جہاز رانی کی تو اُس کی محنت کا اجر کئی گنا رحیمیت کے باعث انسان کو عطا فرمایا۔ ساتویں بات جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ بہشت و دوزخ ہے بہشت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہاں متصف باخلاق الملیئہ ہو گئے اور دوزخ ان لوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر ہو گیا ہے جو یہاں اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگین نہ کر سکتے بہشت کیا ہے انسان کے اعمال نیک اور اخلاق حسنہ کی محسوس سرور بخش اور آرام دہ کی تصویریں ہیں اور دوزخ اعمال سیئہ اور اخلاق ذمیمہ کے معا لجر کے لئے ایک شفاخانہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :-

وَأَنَّا مَن حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُنْزِلَتْ هَٰؤُلَاءِ (نکاحہ)

الغرض کل قرآن کریم صفات النبیہ کی تشریح اور انہیں انسانی کیر کمر کا زیور بنانے کے طریقوں پر مشتمل ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جب انسان مادی تمدن میں ترقی کر جائے اور حسب مراد اشیائے راحت پیدا کر لے تو اسن عامہ کا قیام اور صحیح تقسیم دولت بھی چاہتی ہے کہ وہ اخلاق ستودہ سے مزین ہو کہ اپنے کمزور ہم جنسوں کے لئے نافع بخش بن جائے اور چونکہ برائے تعلیم قرآن ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ انسان ان اخلاق کی عزت کرے۔ اس لئے لازم تھا کہ اس کی کتاب جہاں ایک طرف مادی ترقی کی راہوں کو بتائے۔ دوسری طرف وہ ان صفات کا بھی مفصل طور سے ذکر کر دے بیشک آج کل متمدن سے متمدن دنیا کو دیکھ لو روپیہ پیسہ

لے اس بہت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام "آم" یا مار رکھا ہے اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے وَأَنَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الْمَاضِيَةِ ان دونوں آبات سے مراد یہ ہے کہ میزان عدل میں جس کے اعمال حسنہ بھاری تھیں وہ ہمیشہ کی راحت میں ہو گیا لیکن جس کا یہ وزن کم نکلا۔ اُسے اس کمی کے پورا کرنے کے لئے دونوں میں بھیجا جائے گا جو اس کی کمی کو پورا کر دے گی ایک ما جس طرح اپنے بچوں کے نقص کے دفعیہ میں کوشش کرتی ہے اور اس کی کوشش ان نقصوں کو دور کر دیتی ہے یہی دونوں کا حال ہو گا یعنی دونوں پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ فردوس میں داخل ہوئے اسکے لئے ناقابل مساویوں کو جنت کا اہل بنا دے اس نسبت سے ان الفاظ مقدس میں دونوں کا نام دونوں کی مار رکھا ہے۔ م م م

تو سب کے ہاں ہو لیکن اُن کی کمی اخلاق بھی روپیہ پیسہ اُن کے لئے اسبابِ دفع کر رکھا ہو۔
 ان صفاتِ الہیہ میں سے جس کی طرف قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ اشارہ کیا
 اور جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفت وحدت ہے۔
 قرآن کریم کی اس تعلیم سے یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے
 وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنی صفات میں مجازی طور پر اپنے اندر یکتائی کا رنگ
 پیدا کرے۔ اسی یکتائی سے وہ اپنے ہمجسموں میں ممتاز و مغز ہو سکتا ہے۔ اور اسی
 صفت سے انسان میں اعما و علی النفس جیسی اعلیٰ صفت بھی پیدا ہو سکتی ہے *
 یوں تو قرآن کا ہر صفحہ اسی توحید کا سبق دیتا ہے لیکن اس کتابِ حکیم کا خاتمہ
 سورۃ اخلاص پر ہوا ہے جس میں توحید کی وہ شان بتائی ہے۔ جس کے عشرِ عشر کا
 وہم و گمان بھی اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عملاً موجود نہ تھا۔ قرآن کریم کا اس سورہ
 پر ختم کرنے میں صاف اشارہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کل صفات کی سر تاج یہ صفت ہے
 اگر قرآن کریم نے ہمارا مذہب ”صبغة الله“ قرار دیا ہے یعنی انسان اپنے ہر خلاق
 اور اپنی ہر چال و ڈھال میں خدا کا رنگ پیدا کرے تو پھر سورۃ اخلاص کی بھی یہی
 غرض ہے کہ انسان میں بھی مجازی طور پر ایک حد تک احدیت کا رنگ پیدا ہو جائے۔

لَا صِبْغَةَ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (بقرة ۱۰)

اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے (محمدی)

اس سورۃ شریفہ نے نہ صرف توحید پر ہی زور دیا ہے بلکہ ساتھ ہی ایک لفظ میں اُس بڑے بھاری اخلاق کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اس صفت کی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ خلقِ صمدیت (بے نیازی) ہے سورۃ اخلاص کے الفاظ حسب ذیل ہیں:۔
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ
 کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (محمّدی)

یوں تو احدیت کا رنگ اُسی میں پیدا ہو گا جو معنی میں لاشریک ہو لیکن جو بات کسی کو اس صفت سے محروم کر دیتی ہے وہ عدمِ صمدیت ہے یعنی انسان میں نیاز کا نہ ہونا لغت عربیہ صمدیت کے بہت سے معنی کئے ہیں لیکن میں نے بفحوائے حد شریف یہاں صمد کے معنی بے نیاز لئے ہیں اور یہ بے نیازی صرف اس قدر نہیں کہ اُس کے کسی کی کسی امر میں احتیاج نہ ہو بلکہ صمد کی شان یہ بھی ہے کہ دوسرے اپنے احتیاجات کے لئے اُس کی طرف رجوع کریں۔ خدا کا صمد ہونا تو ظاہری ہے لیکن انسان کو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے اندر احدیت کا رنگ پیدا کرنا چاہتا ہے تو صمدیت کو پہلے حاصل کرے۔ ہم لاکھ یکتائے زمانہ ہوں لیکن جس وقت کسی ضرورت پر ہم نے کسی کے آگے دست احتیاج دراز کیا ساری کی ساری

۱۵ جب آنحضرت معلّم صمد کے معنی دریافت کئے تو آپؐ فرمایا کہ هو المسیدی یصعد الیہ فی اللوح المحمّدی وہ بدہمتی ہے جس کی طرف احتیاجات کے لئے نکاح کی جائے ۔

خوبیاں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ سورہ شریفہ اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح خدا اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے اس کے محتاج ہیں۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ اپنی ذات کے قیام و استقلال کے لئے وہ دوسرے انسانوں کا محتاج نہ بنے بلکہ خود دوسروں کی حاجات کو پورا کرے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہچٹموں میں کس قدر مقتدر اور ہر و لغزیز ہوگا جو دوسروں کا قبلہ حاجات بن جائے الغرض انسان سروس کی طرف اس لحاظ سے کبھی نہ دیکھے کہ اس کی ہستی، اُن کے لطف و کرم پر منحصر ہے بلکہ اس امر میں مرجع خلاق ہو۔ اپنی ضرورتوں کے لئے اُن کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ مردانہ وار اپنی دنیا آپ خود قائم کرے۔ اور یہ سمجھے کہ میں مشکلات پر خود فتح پاسکتا ہوں اور کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ بیشک انسان مدنی الطبع ضرور ہے اور دنیا سے الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتا لیکن اپنی ہستی اور اس کے قیام کا وہ خود ذمہ دار ہے دنیا میں وہی انسان کامیاب ہو جس میں مجاہد صفت احدیت و صمدیت ساتھ ساتھ ہو یعنی جس نے زندگی بسر کرنے کے لئے خود جد و جہد کی، کسی کا آسرا نہ تھا کسی کا دست نگر نہ ہوا اور اپنا بوجھ خود اٹھایا۔ اسی صفت صمدیت سے انسان میں اعتماد علی النفس جیسی سیرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اسی سے انسان میں آزادی عمل آزادی رائے اور آزادی ضمیر جیسی اعلیٰ صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس آزادی سمہ کا نہ کا نتیجہ یہ ہوگا

کہ انسان حرص لالچ اور خوشامد سے آزاد ہوگا، کسی کے ہاتھ میں اپنی رائے کو نہ بیچے گا
الغرض اس سورہ شریفہ میں ”احد کے بعد محمد“ اسی لئے آیا ہے جب تک انسان میں سرور
کی طرف سے شان بے نیازی نہ پیدا ہو، اُس میں یکتائی پیدا نہیں ہو سکتی *۔

اگرچہ صمدیت کی صفت، کچھ ایسی دل نینا اور محبوب ہے کہ ہر شخص اسے اپنا
معمول بہ بنانا اور اُس سے موصوف ہونا چاہتا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دو
صورتوں میں ہم صمدیت کے خلاف جانے یعنی دو سروں کے آگے دست سوال
درا کر نے کو عیب نہیں سمجھتے۔ بیٹا، باپ کے آگے اور باپ بیٹے کے سامنے،
دست سوال دراز کرنے سے نہیں شرماتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ”لم یلد ولم یولد“ اپنی
شان میں فرما کر انسان کو صمدیت اور بے نیازی کے اُس مقام پر پہنچانا چاہا ہے۔
کہ اُس میں یہ دو احتیاجیں بھی نہ رہیں۔ اگر تخلق باخلاق اللہ کے ارشاد کو نبی کریم صلعم
نے اسلام کا موقوٹ ٹھہرایا ہے تو پھر انسان میں احدیت اور صمدیت کی شان بھی
اُسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ایک انسان نہ باپ کا اور نہ بیٹے کا دست

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰۔ یہ قرآنی تعلیم نور نے سے موٹے حروف میں لکھ کر ہر انسان اپنے گھر میں لٹکا کر

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو صرف اسی قدر لکھ گا جو اس نے کوشش کی ہاں اس کی کوشش ضائع نہ جائے

اور اُس کا عوض زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا یہ الفاظ بذات خود اپنی تشریح آپ ہیں ۲

۳ اگرچہ اس سورہ شریفہ میں اور بہت سے مشرک نہ عقاید کی تردید ہے، یعنی نہ صرف (دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲)

خدا تعالیٰ نے بیشک ہم کو اپنے والدین کے ترکہ کا وارث بنایا ہے بالمقابل حدیث میں آیا ہے کہ الولد من کسبہ یعنی بیٹے کی کمائی اُس کے باپ کی کمائی ہے اخلاقِ نزلہ کے لئے تعلیم ازبس ضروری تھی چنانچہ کوئی مغرب میں جا کر دیکھے کہ وہاں اس سنہرے اصول سے لاپرواہی نے کس طرح والدین کو توانا شبیہ تک کا محتاج کر رکھا ہے حالانکہ انہیں کے بیٹے ہزار ہا پونڈوں کے مالک ہیں یہ تو ازبس ضروری تھی لیکن اس سورہ شریفہ میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنی اولاد تک کی احتیاج سے بالا ہو جائے وہ اپنی کمائی کے دنوں میں اپنے ارزل ایام کے لئے اس قدر اثاثہ پیدا کر لے کہ گویا وہ کسی کا باپ ہی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے اندر کامل اور جائز حریت پیدا کرنے کے لئے اس تعلیم سے بڑھ کر اور کیا کہا جاسکتا ہے (اللہم صل علی محمد)

میں نے ابھی ذکر کیا کہ احدیت اور صمدیت ہی کا رنگ ایک انسان میں اعتماد علی النفس جیسی بے بہا خوبی پیدا کر دیتا ہے یعنی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۱) ذہنیت سیح و تثبیت و تجسم ہی کو رو کیا گیا ہے بکہ صمدیت نے جہاں کفارہ کو غلط ٹھہرایا ہے وہاں قدامت مادہ اور تناسخ کو بھی خلاف عقل قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چند عقائد اس وقت اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں باعث اختلاف ہیں۔ اس سورہ شریفہ نے ان تمام عقائد یا غلطی کی تردید مختلف جملوں میں فرمادی ہے لیکن چونکہ یہاں میرے سامنے صرف انسانی کیرکٹر کا سوال تھا اس لئے اس پر تفصیل نہیں دینی۔ ان امور کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہی پہلو اختیار کیا جس کا تعلق سیرت انسانی سے ہے ۱۲

جو اپنے اوپر بھروسہ کر سکے۔ یہ دنیا آزمائش و امتحان کا مقام ہے جو شخص اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہی اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس شریف اور اعلیٰ خلق کے ساتھ ایک پہلو دم کا بھی ہے۔ ایک طرف تو انسان مٹی الطبع ہے سوسائٹی جن اخلاق حمیدہ کی توقع انسان سے رکھتی ہے وہ بعض وقت اعتماد علی النفس والے انسان میں پیدا نہیں ہوتیں، اُس میں ایک قسم کے تکبر و نخوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں تو اعتماد علی النفس انسان کے لئے ایک بت بن جاتا ہے اس نقص کے دفعیہ کے لئے قرآن کریم نے سورہ اخلاص کے بعد ہی سورہ فلق کو الہام فرمایا۔ یہ سورہ شریف اُن حالتوں کا ذکر کرتی ہے، جن میں ایک انسان خواہ کتنا ہی آزاد کیوں نہ ہو بیجا رگی کا منہ دیکھتا ہے اس کا کل کا کل اعتماد خاک میں مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو انسان بے نیازی اور اعتماد علی النفس جیسے جو ہر لطیف سے مزین ہو جائے اور دوسری طرف اس میں تکبر کا رنگ بھی پیدا نہ ہو اس لئے سورہ فلق میں چار حالات کا ذکر فرما کر اُسے ہدایت کی کہ ان معاملات میں وہ خدا تعالیٰ سے استعانت کرے۔ وہ سورہ شریفہ حسب ذیل ہے:-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ

یعنی کہیں چیز کو پھانسی دے پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی اور تاریک رات کی شر سے تاریکی چھانچا اور

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق)

عریضوں میں جو ہونکنے والی شر سے اور حد کرنے والی شر سے جب وہ حد کرے

پہلی دشواری، جو انسان کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ "من شدا خلق" میں ان کی گئی ہے۔ خدا کی طرف سے جو چیز پیدا ہوئی وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر کا نام بھی نہیں ہے لیکن ہر شے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل پر استعمال ہو ایسا ہی مختلف حالات میں وہ مختلف اندازوں پر برتی جائے، اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو خیر شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی کی جو مقدار ایک ہیل کی پیاس بجھانے کے لئے ضروری ہے وہ انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اسی طرح جن چیزوں کا نام زہر ہے وہ مخصوص امراض میں آب حیات کا کام دیتی ہیں۔ افیون درد کے دور کرنے میں اور مضطرب اعصاب کو سکون عطا کرنے کے لئے ایک بے ہا چیز ہے لیکن یہی رحمت خداوندی خصوصاً ہندوستان اور چین میں لوگوں کے لئے موجب لعنت بن گئی ہے۔ غور سے دیکھ لو، خدا کی پیدا کردہ اشیا اسی وقت "شر" ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے استعمال میں محل اور اندازہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کسی بہتر سے بہتر شے یا کسی فعل انسانی پر غور کر کے دیکھو بد استعمالی سے وہ چیز موجب لعنت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ضرورت الہام پر بحث کی ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان حدود اور اندازوں کا لحاظ نہیں کرتا، اور یہ بات اس کے لئے موجب مصیبت ہو جاتی ہے۔

لَهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (النساء)

اور جو دکھ تجھے پہنچتا ہے تو وہ تیرے ہی نفس سے ہے۔

لَهُ كَذَّابًا إِلَهُ سُنَّانٍ لَيَطْغَىٰ (علق) ترجمہ میں انسان سرکشی کرتا ہے۔

بعض چیزوں کے محل اور اندازہ کو، وہ تجربہ اور علم سے حاصل کر لیتا ہے لیکن بعض چیزوں خصوصاً اخلاقیات، سے وہ صحیح طور پر واقف نہیں ہوتا۔ ان امور میں صرف الہام ربانی ہی اس کو ہدایت عطا کر سکتا ہے +

علاوہ ازیں انسان کا ماحول ایک راز سرسبز ہے جن حالات کو وہ مفید سمجھتا ہے وہ بعض غیر معلوم اسباب کے پیدا ہو جانے سے اس کے لئے خوب شر ہو جاتے ہیں جس بات کو وہ اپنے لئے مفید سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اُسی کے کسی پہلو کی ناواقفیت، اس کی مصیبت کا موجب ہو جاتی ہے۔ ان امور میں، انسان عاجز اور ناچار ثابت ہوتا ہے اس کی بے نیازی اور اعتماد علی النفس خاک میں مل جاتا ہے یہی وہ موقع ہے جہاں اُسے خدا کی طرف دیکھنا اور اس کی پناہ میں آنا پڑتا ہے +

دوسری شکل جو عموماً ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا اشارہ شیخ غاسق اذادقبؒ میں کیا ہے یعنی انسان کو ظلمات اور تاریکیوں کے خطرات سے

لَا تَطْفُوا فِي الْبَيْتَانِ ۝ (الحجرات)

تاکہ تم میزان میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۝ (العنکبوت)

اور ہم تو ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا

پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے بعض اوقات ایک انسان یا ایک کسی معاملہ پیش آمد پر تاریکی میں آجاتا ہے اس سے سفر کی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کہاں جائے بعض وقت ہم خوش اسلوبی اور ہمواری کے ساتھ سرگرم عمل ہوتے ہیں لیکن یا ایک کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس سے امید میں ناامیدی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بے بسی ہمیں گھیر لیتی ہے اس وقت انسان کے لئے صرف یہی راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے اور اس سے امداد کا طالب ہو تاکہ پیش آمدہ تاریکی سے صحیح اور سلامت طور پر باہر نکل سکے۔

تیسری وقت کا ذکر ”من شر النفثت فی العقد“ میں بیان کیا ہے۔ ہم کسی ہم کی تکمیل میں مصروف ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے مشیر کار ہوتے ہیں وہ بعض وقت ہمارے سامنے ایسا طریق عمل پیش کرتے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے بعض اوقات خود ہمارے دل میں تو ہمت پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمت عالیہ کے عزم صمیم سے روک دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریق عمل کو، جو دراصل ہمارے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، عدم تدبر کی وجہ سے مفید مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ پھر بعض مشکلات کے پیدا ہو جانے پر ہمیں صحیح عزم اور استقامت دہرا کر سکتا ہے ہم کچھ ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی قسم کی بیسیوں باتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خطرناک خیالات کا

الفاکر کے، ہمیں مفید سے مفید باتوں سے روک دیتی ہیں۔ یہ باتیں گویا ہمارے اندر بعض خیالات و قہمات پھونک دیتی ہیں (نفاثات) جس سے ہماری عقدہ مہمت (فی العقد) میں فرق آجاتا ہے۔ اس لئے ان نفاثات کے شر سے بچنے کے لئے ہمیں خدا تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی پڑتی ہے +

چوتھا امر، گویا یہی ہے یعنی حسد، لیکن یہ مذموم جذبہ بغض وقت ایسے دلوں میں کام کرتا ہے جن سے ہم آگاہ نہیں ہوتے ہماری کامیابی کو دیکھ بعض اشخاص اپنے دل میں جلنے لگتے ہیں اور بغض و حسد کی وجہ سے ہماری بے خبری میں ایسی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے حق میں سخت مضر ہوتی ہیں اول تو دوسروں کے دلوں کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کا ہو بھی جائے تو اس پر ہمارا زور نہ چل سکے، اور ہم ایسے حاسد کو اس کے معاندانہ طرز عمل سے باز نہ رکھ سکیں۔ الغرض یہ صورت بھی ہمارے چہرے اقتدار سے باہر ہے۔ لہذا اس دشواری سے محفوظ رہنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان خدا کی جناب میں اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور حاسدوں کے حسد اور ان کی شرارت سے محفوظ رہنے کی التجا کرے +

الغرض اگر سورۃ اخلاص میں انسان کو احدیت اور صمدیت (بے نیازی) جیسی رفیع الشان صفات کے حامل کرنے کی تلقین ہوتی ہے اور اُسے اعتماد علیٰ بنفس کا سبق دیا جاتا ہے تو اس خوبی کے شر سے بچنے کے لئے سورۃ فلق میں ان حالات کا ذکر بھی کروایا گیا ہے۔ دونوں سورتوں کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عام مخلوق

کے مقابل تو بے نیازی سے کام لینا ہے اور خدا کے آگے سر نیاز جھکا کر ماننا ہے۔ سورہ فلق کے بعد سورہ والناس میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے اندر شان بے نیازی پیدا ہونے میں حامل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ان تین چیزوں سے بچنے کا اشارہ فرماتی ہے جن سے انسان میں اقبال الی الغیر جیسی عادت مذمورہ کے پیدا ہونے کا احتمال ہے وہ سورہ حب ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ سے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام

قُلْ اَعُوْذُ بِمِلَّةِ النَّاسِ ۝ بِمِلَّةِ النَّاسِ ۝ بِاللّٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَيْءٍ اَلْوَسْوَسِ الْفَخَّاسِ ۝ الَّذِیْ یُكَلِّمُ النَّفْسَ الْوَسْوَاسَ الْاَلْوَسٰی ۝ الَّذِیْ یُكَلِّمُ النَّفْسَ الْوَسْوَاسَ الْاَلْوَسٰی ۝ الَّذِیْ یُكَلِّمُ النَّفْسَ الْوَسْوَاسَ الْاَلْوَسٰی ۝
کہہ ہیں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے عبود کی جیسے چٹ جلتے والے کے دوسروں کی شر سے جو لوگوں
یُوسُوسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ۝ (الناس)

کے سینوں میں دوسرے ذاتی سے جنوں اور انسانوں میں سے

اس سورہ شریفہ میں تین جماعتوں کا ذکر ہے خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا خواہ ہمارا تو ہم ان کو اس دنیا سے متعلق کر دے جو ہمارے لئے مشہور دوسروں نہیں ہیں (مِنْ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ) اولاً ہم بعض انسانوں کو اپنا اُن و آما یعنی روزی دینے والا سمجھ لیتے ہیں ان کی خوشنودی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے ہیں۔ بلکہ بااوتات ان کو راضی کرنے کرنے کے لئے اپنے ضمیر کے خلاف بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسا ہی بعض انسانوں کو ہم اپنا حاکم اور مالک سمجھ لیتے ہیں اور اُن سے اس طرح ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔

ان حالات میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم انسانیت سے تزلزل کر کے حیوانیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور آئندہ ترقی کی تمام راہیں ہم پر مسدود ہو جاتی ہیں۔ انہی مذکورہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۹) اس قابل نہیں چھوڑنی کہ وہ چند گز سے زیادہ صبح راہ کو دیکھ سکیں یا اپنی گردن کو باسانی دائیں بائیں موڑ کر راستہ کا صحیح علم حاصل کر سکیں۔ بالمقابل انسان کا حال اس سے بالکل جداگانہ ہے اس کی آنکھیں ملبوں آگے کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں اس کی گردن باسانی ہر طرف ٹر سکتی ہے یہ نظارہ ہی ثابت کرتا ہے کہ جہاں حیوان صحیح راستہ پہنچنے کے لئے دوسرے کا محتاج ہے وہاں انسان اپنی راہ آپ تلاش کرے۔ اگر اس عطیہ ربی کے ہوتے ہوئے بھی ایک انسان، حیوانوں کی طرح صحیح راستہ کے لئے دوسروں کی طرف دیکھے تو وہ ایک جا رہا یہ ہے۔ پھر اسی حقیقت کو مضبوط کرنے کے لئے ان الفاظ کا آخری حصہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھ کا ان اوہل دیا ہے لیکن بہت کم انسان ان عطیات کی صحیح قدر کرتے ہیں ہر چیز کا راستہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور علم کے ذریعہ بت سہی باتیں دل کے سامنے آ جاتی ہیں پھر دل ان پر حاکم کر کے پسند خاطر چیزوں کو اپنے لئے چن لیتا ہے اور آئندہ ان پر چلتا ہے ان آیات میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے سر کی بنیاد ٹ، اس کی آنکھ اور کان کو محل وقوع اس پنج پر رکھا گیا ہے کہ وہ صحیح راہ کے اسباب سمجھ لے اور پھر اس کا دل ان پر غور کر کے صحیح طریق عمل اپنے لئے اختیار کر لے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ ایک حیوان ہے لیکن صورت حال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بہت سے انسانوں کو حیوانوں کی جماعت میں لے آتی ہے کوئی بھی اپنے دل و دماغ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا۔ اس لئے نہ اس میں نہ ادوی عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ از ادوی راستے حیوانوں کی طرح دوسروں کے قابو میں ہوتا (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۰)

بالا خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دَبُّ النَّاسِ (ان و اما) میں ہوں ملک الناس (حاکم) میں ہوں اور اللہ الناس (معبود) میں ہوں پس تم میرے سوائے کسی سے تعلق نہ رکھو اور ان خطرات سے بچنے کے لئے میری پناہ میں آ جاؤ۔ اس حقیقت کی تشریح میں ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ۔ وَلَهُ تَحْشَوْهُمْ اِشْخَوْنِیْ یعنی تم میرے سوا کسی اور سے مست ڈرو۔ پھر فرمایا کہ وَلِلّٰهِ خِزَانُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرِیْضِ یعنی زمینِ آسمان کی دولت اور مال میرے قبضہ میں ہے جس کو چاہوں دیدوں، چنانچہ ایک اور جگہ کَمَا تَوْفِی الْمُلُکَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بَیْدُکَ الْخَبِیْرُ یعنی مالک و بیوی کا مالک تو ہیں ہوں جسے چاہوں بادشاہت دوں اور جسے چاہوں بادشاہت سے الگ کر دوں عزت اور ذلت بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے چنانچہ دس پندرہ سال کے واقعات عالم نے تو اس آیت کی مجملہ تفسیر کر دی لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ دستِ خیر سے کرتے ہیں یعنی اس عزت کا مستحق اُسی کو ٹھہراتے ہیں جو اپنے آپ کو اس خیر کا مستحق بنائے ہم کسی اندھا دھند اصول پر تقسیم عزت و ذلت نہیں کرتے +

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۰) وہ جس طرح چاہیں اور جس راہ پر چاہیں اُسی طرح ایک چار بارہ کی طرح سرخیا کر کے ان کے

پیچھے ہو لیتا ہے۔ قرآن کریم نے آخر میں (قَلِیْلًا مَّا تُشْکِرُوْنَ) اس بات پر فوس ظاہر کیا ہے کہ انسان نے

ان عطیات ربی کی قدر دانی نہیں کی جو اسے حیوانوں سے تمیز کرنے کے لئے عطا کئے گئے تھے ۱۲

قرآن نے توحید کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ ہی کا ہو کر رہے
وہ اپنی نفسانیت یا انایت سے کام ہی نہ لے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ہر
خلق، خلق الہی کی تتبع میں ہو۔

اگر کیر کڑ کی رفعت اُن اخلاق کے جع ہونے سے پیدا ہوتی ہے جو اپنی نظیر آپ ہی
ہوں تو پھر اس مقام پر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے تعمیر سیرت کی بنیاد تو اخلاق الہیہ سے لیتا
کی ہے، آیا وہ اخلاق انسان میں ریفع اُشان کیر کڑ پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صفات الہیہ مذکورہ قرآن میں سے بعض صفات
کا مختصراً ذکر کر کے یہ دکھاؤں کہ اگر ہم ان صفات سے متصف ہو جائیں۔ تو پھر زمین پر
انسان نہ ہوں گے بلکہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو تمدن کے عرش بریں پر پہنچی ہوئی ہوگی۔
یوں تو کسی مذہبی کتاب کو یا اس زمانہ کی اخلاقی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے ان میں

لے فَاَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الناسخ)

سوائے اللہ کی ایسی عبادت کو نہ کرو کہ فرما کر دے صرف اس کی ہو (محمد علی)

لے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط (ص)

اور خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھکا دیں گی (محمد علی)

لے وَلَا تَلْسَأُ جَحَلْنَا مِنْكُمْ لَكُمَا فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ه (ذخرف ع)

اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں فرشتے مقرر کر دیتے جو دین میں خلیفہ ہونے (محمد علی)

چند اخلاق کا ذکر موجود ہوگا لیکن اخلاق سنودہ کا خدا کی طرف منسوب کر کے ان کی پیدائش کے لئے تربیت و تعلیم کا سامان کرنا اور تعمیر اخلاق کے لئے اس اصول پر ایک نظام رائج بنایا اور اس کے حصول کے لئے سنن و شرائع تجویز کرنا اور ہر امر کو معقول رنگ میں پیش کرنا۔ یہ قرآن ہی کا حصہ ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور اگر تمدن انسانی، مادی اور اخلاقی ہر دو ترقیات سے وابستہ ہے اور اس کو قرآن کریم ہی نے کھولا تو اس کی تکمیل بھی اس مقدس کتاب نے کی ہے۔

تعمیر اخلاق کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر میں اخلاق کی تقسیم، ان امور مختلفہ کے لحاظ سے کرتا ہوں جنہیں یکے بعد دیگرے قرآن کریم نے بطور حسنات قرآن میں شمار کیا ہے۔

کتاب حکیم نے جس بات کو پہلی نیکی ٹھہرایا ہے، وہ علم ہے اور میں کسی اور جگہ دکھا چکا ہوں کہ ترقی جہانیاں کے بعد جس عالم میں انسان داخل ہوتا ہے اُسے اور اکیات سے تعلق ہے اور اس کے لئے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ علم ہے اس بات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے خدا کے اسمائے حسنہ ذیل میں بیان کئے ہیں:-

عالم الغیب - علیم، لطیف، حکیم، بصیر، سمیع، خبیر، ان لفظوں کے معانی

لکھنے سے پہلے، یہ امر قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ کے اکثر نام اور یہ اسماء و اُزُنْ فُضِّلَ پُر آئے ہیں اس باب کا یہ خاصہ ہے کہ جس صفت کا موصوف میں ذکر کیا جاتا ہو وہ اُس میں طبعی ہوتی ہے جو اُس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً عالم اور علیم عالم ہونا ایک عارضی امر ہے یعنی کس علم کے حصول پر ایک شخص عالم کہلا سکتا ہے۔ لیکن علیم وہ ہے جس کی ذات ہی میں علم شامل ہو۔ الغرض جس قدر صفات الہیہ اس باب سے آئی ہیں اُن سے یہ مراد ہے کہ وہ صفات خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کمال انسانی اس وقت ہو گا کہ گو اس کی صفات عارضی ہوں لیکن آخر کار ان میں بھی یہی رنگ ایک حد تک پیدا ہو جائے۔

عالم الغیب۔ انسان ان معنوں میں تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا کی طرح ہر طرح کے اسرار غیبی سے واقف ہو جائے گا اُس کی علمی استعداد اُس کو اس قدر قابل کر سکتی ہے کہ وہ کائنات کے بہت سے رازوں سے جو عامہ نگاہ سے مخفی ہوتے ہیں واقف ہو جائے اسی طرح وہ عالم الغیب ایک حد تک مجازاً ہو سکتا ہے۔

علیم۔ انسان علیم اسی وقت ہو سکتا ہے جب علوم مختلفہ سے آراستہ ہو اور ہر علم میں اُسے دستگاہ کامل حاصل ہو۔

لطیف۔ لطیف کے معنی گو بہت سے ہیں لیکن جن معنوں کا تعلق علم سے ہے وہ صاحب علم کی وہ باریک نگاہ ہے جس کے ماتحت وہ پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل معاملات کی تہ میں چلا جائے۔

تو ان کا تہن کس مقام پہنچ جائے *

۱۵۔ صحیح علم کے حصول کے لئے قرآن کریم نے چند امور کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر ہمیں کاربند ہونا چاہئے اور یہ وہ امور ہیں کہ جن کے سوا انسان کا علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس نے چند اشارات میں فلسفہ علم کو اس قدر مکمل اور بین طریق پر ظاہر فرما دیا۔ اول تو پہلی وحی جو اُمی لقب پر فارحرا میں ہوئی (دیکھو صفحہ ۷۵) وہ نہ صرف علم کو ہی زیور انسانیت ظاہر کرتی ہے۔ بلکہ حصول و نشر علم کو قطعاً نوشتہ و خواندہ سے وابستہ کرتی ہے۔ الذی علم بالقلم ۵ علم الانسان ما لم يعلم ۵ اس کے بعد مختلف مقامات پر ان مدارج کا ذکر کیا جن سے انسان کے علم میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس بات پر زور دیا۔ کہ تم اپنے کانوں کو استعمال کرو اور جو سنو اس سے سبق لو ان فی ذلک لآیۃ لِّقَوْمٍ یسمعون ۵ (سورہ نمل آیت ۶۵) یعنی یقیناً اس میں لوگوں کے لئے نشان ہے۔ جو سنتے ہیں پھر فرمایا۔ کہ جو کچھ دیکھو یا سنو اسے سبق یاد رکھو۔ (وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اِلَّا اِنَّہٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰۃ لِّقَوْمٍ یَذَّکَّرُوْنَ) (نمل آیت ۱۳) یعنی جو کچھ اس نے (دضا) زمین میں ڈگکا دنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سبقاً اور عبرتاً انہیں یاد رکھیں ان دو مراحل کے بعد قرآن کریم نے چار اور منازل کا ذکر کیا۔ اور انہیں الفاظ تفقہہ۔ تدابیر۔ تفکیر۔ اور یعقلون سے تعبیر کیا۔ بظاہر پہلے تین لفظوں کے معنی سوچ بچار کے لئے جاتے ہیں اور شکل آن پڑی ہے۔ کہ ان الفاظ کے صحیح مترادف دوسری زبانوں میں نہیں ملتے۔ حالانکہ یہ چاروں مراحل تفصیل تکمیل علم کے لئے از بس ضروری ہیں اور علم کے مختلف مدارج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ تفقہہ ہے (یعنی تفقہ ۱۷۶)

علم کے بعد جو بات انسانی کیرکڑی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ یہ کہ انسان

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۶) اس کے معنی علم کا حامل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ انفاس آیت ۱۰۶ اور آیت ۵۵ میں فرمایا:-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَكْسِبَكُمْ يُتَبِيعًا وَدِينًا بِعَضْكَكُمْ يُبَاسُ بَعْضُ النَّظَرِ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ۝

کہہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں
یُکْسِبُکُمْ یُتَبِيعًا وَدِينًا بِعَضْكَكُمْ یُبَاسُ بَعْضُ النَّظَرِ کَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ۝
کئی شے رتے بنا کر بلا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی آزمائی کا مزہ) چکھا دے دیکھ کہ کس طرح باتوں کو یاد دہا کر دیتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدِعًا ۚ نَدَّ فَضْلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ
اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ پر اور ایک سنبھال جانے کی جگہ پر ان لوگوں کے لئے کھل کر

گو یا: اہتمامات عالم یا کتب کو دیکھ کر ان سے علم حاصل کرنے کا نام تفقہ ہے۔ ان دو آیات کے علاوہ
اکثر مقامات پر ان لوگوں کو ناپسندیدہ الفاظ میں یاد فرمایا ہے جو اپنے خواہے کو بغرض حصول علم استعمال نہیں
کرتے مثلاً سورہ نساء آیت ۷۸ - سورہ الفتح آیت ۱۵ - سورہ الحشر آیت ۱۳ - سورہ المنافقین آیت ۳ -
تفقہ کے بعد لفظ تنبیہ آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم پڑھو یا دیکھ یا سنو اس پر غور کرو کہ
اس کا مقصد کیا ہے؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ مثلاً قرآن کریم کا ذکر کر کے فرمایا:-

رَكَّبْتُ لَكُمْ هَذِهِ الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُ بِهِ ذُلًا مِّنْ خَلْقٍ ۚ وَلِيُنذِرَ لِقَوْمٍ يُظْلَمُونَ (ص آیت ۲۹)
یہ کتاب جو ہم نے تیری طرف تماری ہر بکت دی گئی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ تم اس کے ذلے نصیحت حاصل کریں (محمد علی)

اپنے ہچکچاہٹوں میں صاحبِ قوت یا مغرور اور عقدر نظر آئے اور مجاہدی طور پر اس میں بانی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷) پھر سورہ ٹھیں فرمایا:۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ إِنَّمَا كَانَ قُلُوبُ أَقْفَالِهِمْ (سورہ محمد آیت ۲۲)

تو کیا قرآن پڑھتے نہیں کرتے۔ بادلوں پر ان کے تائے لگے ہوئے ہیں (محمّدی)

اس کے بعد چوڑا غوطہ بمرحہ سے۔ وہ تفکّر کا سہہ فکر سے مراد کسی چیز پر بار بار غور کرنا۔ اس کے علاوہ علیہ کو سوجنا اور اس تلاش میں لگ جانا کہ اس چیز کی لم یا غرض و غایت کیا ہے اگر وہ نظر قدرت میں سے ہے تو ان سے دیگر سنن النبیہ کا اخذ کرنا، ان فرض فکر سے وہ سوچ بچار مروی ہے۔ کہ جس کے ذریعہ ہم کسی امر کی بیشک پہنچ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بسا اوقات بصائر قدرت کا ذکر کر کے اور ان کی طرف انسان کی توجہ پھیر کر فرمایا:۔

إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورہ نحل آیت ۱۱۱)

یعنی ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشان ہے جو تفکر کرتے ہیں۔

تفکّر کے بعد قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لانے کی راہوں کی تلاش کرتے ہیں جو وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں قرآن کریم نے جہاں کہیں ان لوگوں کا ذکر کیا وہ ان ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں اور انسان کی عقل کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ تم ان چیزوں کو اپنے کام میں لاؤ مثلاً سورہ نحل آیت ۱۲ میں فرمایا:۔

عظمت و جبروت کا رنگ پایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ یا حاکم ہی ہو یا دولت و ثروت کے لحاظ سے دوسروں سے بدرجہا زیادہ ہو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اُس میں علوفض ہو اور تغزذاتی کے خیال سے وہ ان اخلاق فاضلہ کو حاصل کرے، جن کی بدولت دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ اور وہ اُس کے آگے سر جھکائیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجملہ اسمائے حسنہ، اسمائے ذیل تجویز کئے ہیں:-

الْجَبَّارُ الْقَهَّارُ، الْمَتَكَبِّرُ الْعَظِيمُ، الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ، الْكَبِيرُ الْجَلِيلُ، الْجَبِيدُ الْقَوِيُّ،
الْقَادِرُ الْمُعْتَدِرُ الْمُتَعَالِ قَدِيرُ،

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۸ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجَوْمُ

اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا اور سارے کائنات کو

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (نحل رکوع ۸)

سے کام کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں (محمد علی)

اس مقام پر یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ یہ سب الفاظ تفعل کے وزن پر آئے ہیں جن کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان معاملات میں انسان اپنی طبیعت پر زور دے اور صحیح مطالب پر آنے کی کوشش کرے۔

ان مراحل کے بعد فرمایا کہ تم صحیفہ قدرت کے مختلف نسخہ ہر پر غور کرو (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸)

پیش آئیں کہ ان اسمائے حسنہ کی تشریح کی جائے یہ بات ہر طالب حق کو یاد رکھنی چاہئے کہ اول تو جب ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں آتے ہیں تو ان کے معانی میں بہت فرق ہو جاتا ہے اس لئے یہ امر ضروری ہے کہ ہر لفظ کے معنی وہی لئے جائیں جس کے لئے عربی زبان نے اُسے وضع کیا ہے اور اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ اردو زبان یا کسی اور زبان میں اصطلاح عامہ نے ان کے کیا معنی کئے ہیں مثلاً لفظ نکمر، متکبر، قمر وغیرہ کے جو معانی اردو زبان نے تجویز کئے ہیں ان میں بدی اور بُرائی کو پہنچو جو دوسرے حالانکہ عربی زبان میں رُئی نہیں کہ یہ بات ہو علاوہ ازیں جب کوئی لفظ انسان کے متعلق بولا جائے، تو اس کے وہ معنی نہیں ہوتے، جب وہی لفظ خدا کے متعلق بولا جاتا ہے۔ اس تمیز کو قائم رکھنے کے لئے ہر ایسے لفظ کے پہلے عموماً الف لام تعریفی آجاتا

البقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹ اور ان سے ہدایت کی راہ تلاش کرو۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت ۱۵ و ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَالْتَقَىٰ فِي الْأَرْضِ دَاوُدُ سَيِّدَ الْأَمْثَلِ وَكَرَّ وَانْهَضَ وَاسْتَبَدَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمْنِي

اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے گہریوں میں کرکا بنے نہیں اور دریا اور راستے (بنائے) تاکہ تم ہدایت پاؤ اور بڑے بڑے

وَاللَّحْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ (النحل آیت ۱۶-۱۵)

اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں (محرلی)

جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے فعل یعنی بحیثیت قدرت کو منظر ہدایت دیکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اپنے قول (الہام) (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹)

جو اس لفظ کو بطور صفت خدا کی ذات سے مختص کر دیتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ خدا کے متعلق ان الفاظ کے معنی، کسی عربی لغات نویس نے راجح تجویز نہیں کئے بلکہ قرآن

(بقیدہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰) کے لئے بھی یہی ارشاد فرمایا چنانچہ قرآن کریم کا نام **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** رکھا یعنی جو لوگ مضر چیزوں سے بچنا چاہیں۔ ایسے متقین کی اس کتاب میں ہدایت ہے۔ پھر **الہام** پر چلنے والوں کے لئے ^{فرمایا}

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرہ آیت ۵)

(یہی لوگ) اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

ان امور بالا کے علاوہ کس علم کے لئے ایک اور لطیف بات کا ذکر کیا:-

فَسَيُرَوِّفِي الْأَرْضِ لَنُظَرُ وَأَكْمِفُ كَمَا كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمَلَائِكَةِ بَيْنَ (الانعام آیت ۱۱)

یعنی تم دنیا میں چلو پھرو اور ان تباہ شدہ مقامات کو دیکھو جہاں ایک وقت تہذیب تمدن والے لوگ تھے پھر بھی لوگ خدا کی راہوں ^{کو} ^{نہ} ^{بھول} ^{جائے}۔

اور آج ان کے آثار موجود ہیں۔ تم ان مقامات پر جاؤ۔ اور ان باتوں کو خوب غور سے دیکھو۔ اور ان سے سبق علم

اور عبرت حاصل کرو۔ ان سب امور کے علاوہ اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ جن جن قوموں کو یا جن جن لوگوں کو

یا جن کے بزرگوں کو کبھی خدا کی طرف سے ہدایت آئی۔ یا وہ صحیح رستے پر قدم زن ہوئے۔ ان سے ملو طو ان سے

حالات دریافت کرو۔ چنانچہ فرمایا:-

فَسَلُوا أَهْلَ الدِّينِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نمل آیت ۶۳ و سورہ انبیاء آیت ۶۲)

یعنی تم اہل الذکر لوگوں سے ملو طو ان سے امور متعلقہ دریافت کرو اگر تمہیں خود علم نہ ہو۔

ان دس امور کے بعد مصائب و شدائد کو بھی ایک ذریعہ علم ٹھہرایا (بقیدہ حاشیہ صفحہ ۱۸۲)

کریم نے ایسے لفظوں کی تفسیر فرمادی۔ علاوہ ازیں ایام جاہلیت کے لٹریچر میں جب وہ الفاظ "اللہ" کے متعلق استعمال ہوئے ہیں تو وہاں بھی علی العموم وہی معنی لئے گئے ہیں۔

(دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) یعنی ہر قسم کے ابتلاؤں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے اسباب پر غور کرنا اور آئندہ کے لئے انہیں شعل راہ بنانا۔

وَلْيَبْلُغُوا تَكْمِيلَهُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُو صَبْرَهُمْ
اور ضرور ہم کسی قدر ڈرا درجہ کوک اور مالوں اور جانوں اور بچلوں کے نقصان سے متہما امتحان کریں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری

یہاں تک میں نے صرف گیارہ امور کا ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے مختصراً علم کی اور بھی راہیں بتلائی ہیں۔

لیکن یہاں میں نے جن امور کا ذکر کر دیا ہے وہ حصول تکمیل علم کے لئے ازیں ضروری ہیں۔ وہ لوگ جو الہامی کتابوں کو ایک ہی

کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ مذکورہ بالا امور پر غور کریں اور یہ ابھی طبع سمجھیں کہ جس مذہبی کتاب میں انسان کے

تدوین و تہذیب یا ترقی علوم کی راہیں نہیں بتلائی گئیں۔ اُسے خدا کی طرف سے سمجھنا بھی غلطی ہے خدا کی طرف سے الہام اُس لئے

تو نہیں آتا۔ کہ ہم چند رسمیات مذہب کو سیکھ لیں یا مردہ عبادات کے طریق پر قائم ہو جائیں بلکہ خدا کی طرف سے نصرت

فلاح انسانی کے لئے پیغام آتا ہے جس رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اور کائنات کو اس کی راحت و آرام کے لئے بنایا

یہی اُسی خدا کا فرض ہے کہ وہ ہمیں ان راہوں کا بھی علم دے جس سے یہ مقصد اعلیٰ حاصل ہو۔ واللہ خدا کو کیا عزت پڑتی۔

کہ ہم سے کسی پریش کا متوقع ہو۔ اور اور کو چھوڑو۔ اسی امر کو دیکھ لو۔ اس میں بہا جیز کے حامل کرنے کے لئے قرآن کریم

کیا کیا راہیں بتائیں۔ کیا یہ باتیں ایک دہریہ کے لئے بھی کارآمد نہیں۔ اور قرآن اُس کے واسطے ہدایت نامہ

اسی کے ضمن میں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے جس کی ذات و صفات مجہول لکنہ ہے اور انسانی فہم سے بالاتر ہے قرآن کریم میں اپنے وہ صفات بھی شمار کئے ہیں جن کی پیروی ایک نہ ایک رنگ میں انسان بھی کر سکتا ہو لیکن جو بات قابل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات میں ذم کا کوئی پہلو نہیں ہے وہی صفت جو انسان میں اگر بعض کیفیات ذمیمہ پیدا کر دیتی ہے انہیں خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے الفاظ کے جو معنی اچھے رنگ میں لئے جاتے ہیں انہی کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے ان صفات کا نام اسماء حسنہ رکھا ہے یعنی ان میں محض حسن اور خوبی ہی پائی جاتی ہے بدی یا بُرائی کا شائبہ بھی نہیں چنانچہ ان اسمائے مذکورہ بالا میں، جو قوت قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو بلحاظ صفات انسانی اپنے اندر مذموم پہلو بھی رکھتے ہیں گو یہ اسماء وسیع المعانی ہیں لیکن ان کی تشریح میں میں نے یہاں صرف ایک ہی پہلو کو مد نظر رکھا ہے یعنی جس کا خاص اثر انسانی اخلاق کی تعمیر پر پڑتا ہے۔

ان اسماء میں العظیم الاعلیٰ بہت اہم و بڑی قدر کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتے ہیں جسے

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (الانعام ۱۰۳)

یعنی نگاہ انسانی اسے دیکھ نہیں سکتی وہ ہر گاہ کہ دیکھ لیتا ہو وہ ہر ایک باریک باتوں کو دیکھ لیتا ہو اور وہ ہر چیز پر فخر و

مکملہ دیکھو۔ حسن العرب۔ ابن۔ امام راغب، بیضاوی ۱۰

ہم نے انسانی کمال کے ہر شعبہ میں حاصل کرنا ہے لیکن جیاد اور قہار دونوں اس قوت و شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے ان صفات کا موصوف فضیلت حقہ کے ذریعہ دوسروں پر غالب آکر اپنی مشار کے مطابق انہیں چلائے گا اس میں ظلم و حکم کو راء نہ ہو بلکہ ہر امر میں حق و راستی اور عقلیت کا رنگ ہو یہی بات خدا کی حکومت اور اس کے جبروت و قہاریت میں ہے۔ قہر و جبر سے مراد حقیقی غلبہ ہو۔ اسی طرح المتکبر جس عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی ضروری شان یہ ہے کہ وہ خیر و خوبی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ اور اس میں نخوت و غرور کا نشانہ نہ ہو القوی وہ ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں میں قدرت تامہ رکھتا ہو۔ المقتدر اس قوت خاصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان ہمت عالیہ کے سر انجام دینے میں ضروری ہیں جن میں قوت اور اہلیت کی ضرورت ہے یعنی یہ وہ قوت ہے جس سے شکل اور اہم امور طے ہوتے ہیں اور انسان میں ہر صیبت کے مقابلہ کے لئے شجاعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اسماء الہیہ میں شجاع کا ذکر نہیں آیا کیونکہ شجاعت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب یہ مقابل کو صاحب قوت تسلیم کیا جائے خدا کے مقابل تو کوئی بستی بھی یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہاں ان صفات بالا کی قطع میں طبعاً انسان سے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ القادیر میں عقل و حکمت کا پایا جانا ضروری ہے یعنی اس کے موصوف کو عقل و حکمت پر کامل دسترس ہونی چاہئے۔ اسماء حسنہ میں الجلیل بھی آیا ہے اور خدا قائل کو جلیل اس لئے کہتے ہیں کہ اگر

عظیم الشان چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کی عظمت اس درجہ رفیع الشان ہے کہ وہ انسانی وہم و گمان میں نہیں آسکتی یعنی وہی انسان صاحب جلال کہلا سکتا ہے جس نے عظیم الشان کام کئے ہوں اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہوں جنہیں دیکھ کر دوسروں کی نگاہ میں اُس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ المجید بھی عظمت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ وہ بڑائی ہے جو فیاضی اور نفع رسانی سے دنیا میں قائم ہو سکتی ہے +

اب مقام غور ہے کہ کہنے کو تو یہ چند اسماء قرآن کریم نے گن دیئے، اور ان سب میں عظمت، علو شان، جبروت اور کبر بانی کا ایک مشترک رنگ ہے لیکن ان کمریم نے تو ہر ایک عظمت کے ساتھ جو کسی اسم حسنہ کے مفہوم میں ہو، کوئی نہ کوئی خاص صفت رکھی ہے کسی میں عقل و حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی امورِ مہمہ کے سر انجام دینے کی قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کوئی کارہائے نمایاں کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض میں روحانی قوت۔ فیاضی و سخاوت اور خیر و خوبی ضروری ہے اور ان میں کوئی اسم پاک ایسی عظمت کا اشارہ نہیں کرتا جو کسی رنگ میں مذموم ہو یہی وہ باتیں ہیں جو ایک حد تک، انسان کی قدرت میں ہیں۔ پھر اگر انسان ان اسماء کو اپنے سامنے رکھ لے اور ان کی پیروی کی کوشش کرے تو اس کی عظمت و شوکت قوتِ بہیمیہ سے تعلق نہ رکھے گی جیسے کہ آج کل تہذیبِ انسانوں کا مایہ ناز یہی قوتِ بہیمیہ ہوتی ہے بلکہ اُس کی اس عظمت کا تعلق علم و ادراک سے ہو گا۔ اور علم وہ قوت ہے جس کا لوہا ہر کہ و مہ کو ماننا پڑتا ہے +

خفیت و علو شان کے بعد انسان کو وہ باتیں بھی اختیار کرنی چاہئیں، جن
 اُس کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ اور قائم رہے۔ اس بات کے پیدا کرنے کے لئے
 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن صفات کو انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اُسے
 سچی کیفیتوں سے تعبیر کیا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے، جو انفرادی پھوڑا اجتماعی
 طور سے قوموں میں پیدا ہونا چاہتے تاکہ قومیں دنیا میں صاحب استقلال ہوں اور
 زندہ گی جاویداور بقائے دوام حاصل کریں۔

قرآن کے نزول کی ایک فضاویہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اُس پر چلنے والوں میں جی و
 قیوم کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اسی کو آج کل کی اصطلاح میں استقلال قومی کہتے ہیں۔
 چنانچہ سورہ آل عمران خدا کی صفات جی و قیوم ہی سے شروع ہوئی ہے اور اس کے
 تشریف نے اُن اصولوں کا ذکر کیا ہے جن سے کسی قوم میں یہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے
 اور بقا و دوام کا تاج ان کے سر پر زیب دیتا ہے یوں تو اس صفت کے حصول کے
 ہر قسمی باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے جن کی تصریح کتاب حکیم نے کی ہے لیکن ہم اگر
 بکابرہ تفسیر صرف اُن امور کا ذکر کرتے ہیں تنگی تشریح قرآن کریم نے آیت الکرسی میں فرمایا
 ہے اور اس آیت کے شروع میں ان دو صفات (الحی القيوم) کا ذکر کر کے ان
 امور کا ذکر کیا ہے جو ان صفات کے حامل میں ہونا لازمی ہیں وہ آیات تشریف جلیل ہر
 اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ؕ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاَیۡ
 اَلْاَرْضِ سُبْحٰنَہٗ وَاَعۡیُنُہٗ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاَیۡ

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلِكُنِي لِشِقْمٍ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 زین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے شقائق کو وہ جانتا ہی جو کچھ اس کے سامنے ہی اور جو کچھ ان کے پیچھے
 وَلَهُ يُجِيبُونَ يَسْئَلُونَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِرَّ كُمْ سِرُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْرًا
 اور وہ اس علم میں کہ کسی علم میں سے ہی چیز یا حالت نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہی اس کا علم آسمانی اور زمین پر حادثی ہوتا ہے اور
 لَا يُؤْذِيهِمْ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة آیت ۲۵۵)

ان دونوں کی حفاظت اس پر بوجھ تھیں اور وہ بہت ہند غمت والا ہوتا ہے۔ (محمد علی)

ان آیات شریفہ میں چند باتیں نہایت قابل غور و فہم ہیں جن کے بغیر کسی انسان
 یا بادشاہ یا قوم میں یہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔

خدا تعالیٰ نے ان صفات کے ضمن میں اپنے متعلق یہ فرمایا کہ نہ مجھ پر مزید غائب
 آتی ہے نہ اونگھ۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مجازی طور پر وہی شخص حی و قیوم ہو سکتا ہے
 جس میں کامل درجہ کی بیداری ہو یعنی اس قسم کی بیداری ہو کہ مجازاً اس کے متعلق یہ کہا
 جاسکے کہ اس پر اونگھ تک غلبہ نہیں پاتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے قبضہ قدرت
 میں زمین و آسمان ہے یعنی استقلال اس قوم میں پیدا ہو سکتا ہے جو صاحب ملک ہو
 پھر فرمایا کہ معاملات حکومت طے کرنے میں وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا یہ بات تو صحیح
 ہے کہ کسی نہ کسی کی بات بغور و سننی ہی پڑتی ہے۔ اس لئے اس آیت میں اِلَّا بِإِذْنِهِ
 کہا یعنی کسی کو اس کے آگے سفارش کی مجال نہیں مگر بعض حالات میں بعض اشخاص صرف
 اسی سے اذن پا کر سفارش کر سکتے ہیں لہذا وہی شخص یا قوم دنیا میں اپنی قوت ہمیشہ قائم

رکھ سکے گی جس کے آگے کسی کو سفارش کی جرأت نہ ہو یا حالات خاصہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کا علم بھی اس قدر وسیع ہو کہ کوئی امر اس کے حیطہ علم سے باہر نہ رہ سکے اور اپنے معاملات کے نشیب و فراز میں وہ ہر ایک کو اپنا راز دار نہ بنائے۔ اور انتظام معاملات میں کبھی نہ تھکے۔ انفرادی رنگ میں تو یہ آیت بہت کم اشخاص پر صدق آسکتی ہے لیکن جو اقوام دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہیں ان کے ارباب حکومت میں یہ رنگ ہونا چاہیے۔

ان آیات میں علی الخصوص چھ باتوں کا ذکر ہے۔ اولاً بیداری ثانیاً وسعت علم ثالثاً وسعت طاقت رابعاً کسی کو ملکی معاملات میں سفارش کی جرأت نہ دلانا خامساً کسی کو بلا ضرورت اپنا راز دار نہ بنانا سادساً انتظام معاملات میں ان تھک کوشش کرنا و سہروں کا کیا ذکر کروں، میرے سامنے تو اپنی قوم آجاتی ہے یعنی ترک جب ان میں یہ رنگ رہا، ان کی سلطنت کئی صدیوں تک سطوت کے ساتھ قائم رہی لیکن پچھلی عیسوی میں ترک کی حکومت، ان مذکورہ بالا چھ باتوں سے قطعاً عاری ہو گئی تھی۔ سناً کا بازار گرم تھا۔ ملکی معاملات سے واقفیت نہ تھی، نظام ملکی میں کسی کوشش کے بجائے، سراپا عیش پستی میں مصروف رہے۔

الغرض یہ آیات حمی و قوم بننے کی کلید ہیں۔ اور اس وقت یہ رنگ کسی حد تک مغربی اقوام میں نظر آتا ہے اور یہی بات ان کی طاقت اور قیام کا موجب ہے۔ ذاتی صفات کے لئے فرداً فرداً جن صفات الہیہ کی ہمیں خاص طور پر اتنا

کی ضرورت ہے وہ ذیل کی صفات ہیں :-

الخالق، البدیع، المصور، الباری، الواجد، الخالق، الباری کے معنی پیدا کرنے والا بدیع کے معنی نئی چیز کا پیدا کرنے والا۔ مصور کے معنی اشیا کی صورت یا تصویر بنانے والا۔ الواجد کے معنی نئے امور کا دریافت کرنے والا۔ ان صفات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نئی سے نئی چیز پیدا کریں، صاحب ایجاد ہوں ہمیشہ دریافت کے فکر میں رہیں، ملک کے فائدہ کے لئے چیزیں بنائیں اور ان سب غراض کا حاصل کرنا فن مصوری کو بھی چاہتا ہے وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے فن مصوری جیسے فن لطیف کی تحقیر کی ہے وہ یہی غور کر لیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام مصور بھی ہے، اور اگر مسلم کو ہدایت ہے کہ وہ صفات الہیہ کی پیروی کرے تو مصور بننا تو گویا اپنے اندر صفت اللہ پیدا کرنا ہے +

ان صفات کے بعد اب میں ان صفات کا ذکر کرتا ہوں جن کا ذکر بدنی الطبع ہونے کے لحاظ سے دوسروں کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک قسم تو ان صفات کی ہے جن کے ماتحت ہمیں دوسروں کی طرف دست خیر و سخاوت و راز کرنا سیکھنا گیا ہے، دوسری قسم ان کی وہ ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پر ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے +

پہلی قسم کی صفات میں ذیل کی صفات اسمائے حسنہ آتی ہیں :-

رب بلا تمیز قوم و ملک و رنگ سب کو پالنے والا، رحمان بلا استحقاق فی
کرنے والا، اور دوسروں کی ضروریات کے دفعیہ میں از خود ان اسباب کو پیدا کر
والا جن پر انسان کا دست قدرت نہ ہو، رحیم بڑا بدلہ دینے والا کسی کی اونٹ محنت
کا بڑا بھاری عوضہ دینے والا، کما حقہ بخش کرنے والا، وھاب بلا کسب و استحقاق
کسی پر از خود مہربانی کرنے والا، ذاق پالنے والا، عجیب التجاؤں اور دعاؤں
کا جواب دینے والا، ودود محبت کرنے والا، ولی پناہ میں لینے والا، رؤف
آنے والی مصیبت کو روک دینے والا، معطی عطا کرنے والا، نافع نفع پہنچانے والا،
ہادی سیدھے راستے پر چلانے والا، موہن دنیا میں امن قائم کرنے والا،

۱۔ عیسائیوں نے خدا کا نام "محبت" رکھا ہے اور اس کی تشریح میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ خدا "رحمت" ہے انسان کو
گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے اپنے بیٹے کو پھانسی پر لٹکوا دیا۔ اس عقیدہ کی صحت یا عدم صحت سے یہاں ہم بحث نہیں
لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رحمانیت میں جو فضل خدا کی طرف اشارہ ہے اس کا عشرِ عشر بھی فضلِ رحمت میں پایا
جاتا یوں تو خدا کا ایک نام ودود بھی ہے یعنی محبت والا لیکن رحمانیت خدا کے اس فضل کا نام ہے جس کے تقاضے
سے اللہ تعالیٰ نے ہماری کل ضروریات کا امداد ہماری پیدائش سے ہزار ہا برس پہلے کر رکھا ہے پھر اس کا یہ فضل
بلا معاوضہ ہوا ہے کسی عمل انسانی کے عوضہ میں نہیں ہوا کلیسوی عقیدہ کے ماتحت تو خدا کی رحمت یا اس کے فضل نے
اپنی قیمت لے لی۔ بڑی کی پاداش میں جو سزا دینی تھی وہ کسی نہ کسی کو دی لیکن رحمان ایک گناہگار کو اپنے فضل سے
بلا عوضہ معاف بھی کر سکتا ہو گیا رحمان اپنے معنی میں اس قدر وسیع ہو کہ اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت کی قسم بھی آجاتی ہو۔

ٹھیکہ من خطرات میں حفاظت کرنے والا، حفیظ نگہبان، ذوق رقی دینے والا، اکیس
 ہر رنگ کے ساتھ فیاضی اور علوفنس کے ساتھ سلوک کرنے والا۔ شکوہ و رج کوئی اس
 کے لئے کرے اس کے عوض میں بہت کچھ دینے والا۔ وکیل جس پر دوسرے بھروسہ
 کر سکیں اور اپنی معاملات کو اس کے سپرد کر سکیں، مغنی اور خفی دوسروں کو فایز
 البالی عطا کرنے والا، معطلی بخشش کنندہ نافع نفع رساں۔ کیا اگر ان صفات میں
 سے صرف پہلی دو صفات سحان رحیمی کی شان آج کل کے انسانوں میں پیدا ہو جائے
 تو سرمایہ داری اور اشتراکیت کے جس موجودہ تقصادم نے ایک دنیا کے امن میں
 خلل ڈال رکھا اور جس سے ہر وقت کشت و خون کا خطرہ ہے وہ کبھی دنیا میں رہ
 سچے اس امر کو غور کیا جائے کہ اگر انسان ان سب صفات کی تتبع کرے تو پھر کیا ہو جائے
 اس کے بعد میں ان اسماء کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کا تعلق بد اعمالیوں سے
 کے استدعا سے ہے خدا کی صفات میں لفظ عادل نہیں آیا ہے اس کی جگہ
 مالک آیا ہے وہ مالک یوم الدین ہے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک غفور
 گنہگار کے معافی طلب کرنے پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا عفو
 بہت معاف کرنے والا، سماعتار لوگوں کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے، ثواب
 توبہ قبول کرنے والا +

یوں تو ان ناموں میں ایک ہی رنگ معاف کرنے کا پایا جاتا ہے جس کی
 طرف لفظ عفو "بالخصوص اشارہ ہے لیکن باقی ہر ایک لفظ میں خاص شرائط کی نظر

اشارہ ہے جن سے ایک طرف تو بدچلنیوں کی اصلاح متصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف انسان کی فطرت سے غضب اور کینہ کے دور کرنے کا علاج رکھا گیا ہے خدا کے متعلق لفظ عادل خاص معنی میں آتا ہے لیکن بطور صفات الہیہ یہ لفظ نہیں آیا جب دو انسانوں میں کوئی معاملہ ہو جس میں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہو، اور گو مظلوم کو عفو کی ہدایت بھی بار بار ہوتی ہے لیکن اگر وہ ظالم کو معاف نہ کرے تو جب معاملہ خدا کے حضور پہنچ جائے گا تو وہ عدل و نصفت شعاری سے کام لے گا لیکن جو معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہو مثلاً انسان کی وہ بد اعمالیاں جن کا اثر کسی دوسرے انسان پر تو نہیں پڑا بلکہ گنہگار نے خدا کے کسی قانون کو توڑا ایسے معاملات میں خدا تعالیٰ نے عادل ہونے کے بجائے مالک یوم الدین ہونا پسند کیا ہے کیونکہ اس پر ایک دنیوی حاکم کی طرح کسی قانون تعزیری کی پیروی کی مجبوری نہیں۔ وہ اپنے مالکانہ اختیار سے اگر کسی گنہگار کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے کیونکہ اس کی بدعملی کسی دوسرے کی ایذا رسانی یا حق تلفی کا تو موجب نہیں ہوئے ہاں گنہگار نے خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے اب اس کا اختیار ہے جو چاہے کرے قرآن کریم نے اس لفظ کی جو مزید تفصیل کی ہے، اس سے پایا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے معاف کرنے سے بدی کا مرتکب اصلاح پالے تو اسے معاف ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر معافی کے باعث بدکردار انسان میں سرکشی پیدا ہو جائے اور وہ بدی میں تڑپ کرنے لگے تو اسے سزا ہی دی جانی ہے گویا "مالک یوم الدین" نے سزا کے فلسفہ

بہترین اصولوں پر بیان کر دیا ہے یعنی سزا کی غرض صرف اصلاح ہونی چاہئے اور اس میں کوئی انتقامی رنگ نہ ہو۔ اگر یہ فرض یعنی اصلاح بلا سزا ہی حاصل ہو سکے تو ایسا کر دیا جائے چنانچہ اب امر کیا اور بعض مغربی اقوام کے تقریری قوانین میں چوری، دغا، قریب کے پہلے مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ ان کی اصلاح کے لئے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے یعنی اگر کسی کی اصلاح معافی سے ہو سکے تو اسے معاف کیا جائے چنانچہ ضابطہ فوجداری میں بھی ایک اس قسم کی دفعہ رکھ دی گئی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عبرت اسی کی متقاضی ہے کہ وہ سزا یاب ہو۔ کاش دنیا کے حکام اور عام انسان اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو پھر ہر سلطنت خواہ غیر قوم کی ہو، رعایا میں عزیز ہو جائے گی عادل اور مالکِ یوم الدین کے اس باریک فرق کو نہ سمجھنے نے عیسائی مذہب میں کفارہ جیسے ناقابل قبول عقیدہ کو پیدا کر دیا۔ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ بھی ایک دنیوی حاکم طح قانون کے آگے چھوڑا اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ گنہگار انسان ضرور سزا پائے گویا وہ کسی کا گناہ بلا سزا دئے معاف نہیں کر سکتا لیکن قبولِ کلیسیہ چونکہ اس میں محبت بھی ہے اس لئے اس نے انسان کو بچانا چاہا اور عدل و محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مجرم انسان کے عوض سزا بھگتنے کے لئے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا ہمیں اس کا مختلف مذاہب کے عقاید پر بحث کرنا منظور نہیں اس لئے اس مسئلہ پر مزید گفتگو ضروری نہیں علاوہ ازیں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قرآن میں عادل اللہ کی صفات میں نہیں آیا اس واسطے کہ اور مالک کے تفریق کی ضرورت تھی۔ البتہ ہمیں یہ دکھانا منظور ہے کہ قرآن نے

مدی کی پاداش میں کس صحیح عدل و مالکیت کی تمیز کی ہے لفظ مالکیت اس طرف بھی
 اشارہ کرتا ہے کہ جہی کرے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا مالوک ہے اور اُس کا
 مالک ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اُس کی مالوکہ مخلوق ضائع نہ ہو الغرض
 مالک یوم الدین میں ایک رنگ محبت کا بھی ہے کیونکہ نثر یا معافی سے صرف اصلاح مد نظر
 ہے علاوہ ازیں خدا ہماری طرح تو کسی سے انتقام نہیں لیتا پھر وہ کیوں کسی اپنے
 قانون کے توڑنے پر ہمیں ہر حالت میں مستوجب سزا ٹھہرائے یہ تو کینہ کا ایک رنگ
 اس میں شک نہیں کہ اسمائے اللہ میں ایک نام عنایت و ذوالانتقام بھی ہے۔ تمدن
 کے لئے ضروری ہے کہ ظالم کو مورد انتقام ٹھہرائیں لیکن ہم اس صفت ربانی کی کُپر
 کہیں یعنی انتقام کا عمل وقوع یہی ہے کہ جب کسی کے فعل بد سے کسی کی عزت میں فرق آئے
 تو اس کو سزا دی جائے لفظ عزت عربی زبان میں ناموس و شہرت ہی کے لئے نہیں
 آیا بلکہ لفظ عزت میں دولت ملکیت اور وہ ساری چیزیں آجاتی ہیں جن کے
 پر ایک انسان دنیا میں بڑا سمجھا جاتا ہے *

اسی کے ذکر میں لفظ تو اب بھی قابل ذکر ہے یعنی توبہ سے مراد کسی فعل پر
 وقتی پشیمانی کے نہیں۔ اس کے لفظی معنی کوٹ آنے کے ہیں نبی ایک گنہگار اپنے فعل
 سے نہ صرف ہند پشیمان ہی ہو بلکہ آئندہ عمر میں اُس فعل کا اعادہ نہ کرے، اور اُس سے
 واپس آجائے۔ چنانچہ غفور و کریم بھی اُس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان
 تائب ہو کر خدا کے حضور میں معافی کے لئے گڑ گڑاتا ہے گویا جہاں خدا تعالیٰ گنہ

کی توبہ قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے وہاں یہ بھی ضرور ہے کہ بدی کا ٹکڑا بھی نہ ہو اور توبہ کے بعد نیک عمل بھی ہو بلکہ لفظ توبہ تو اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جس بدی سے کوئی تائب ہو اس کے الٹ کوئی فعل حسنہ کرے مثلاً چوری سے توبہ کرنا کیلئے اس وقت پہنچتا ہے جب ایسے انسان میں سخاوت کا رنگ پیدا ہو جائے یعنی پہلے اوروں کو اُن کے مال سے محروم کرتا تھا اب انہیں وہ مال مال کرے۔

الغرض بدی کے اسناد میں قرآن نے جن اسمائے الہیہ کا ذکر کیا ہے وہ ایک طرف اپنے اندر عبرت کا رنگ رکھتے ہیں اور دوسری طرف فیاضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے خلاف اپنے تکلیف دینے والوں کے ساتھ اگر یہی طرز عمل اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا بہت جلد نیکی سے بھر جائے گی۔ اب میں چند اسمائے الہیہ کو جمعیت مجموعی لکھنے دیتا ہوں اور ہر ایک کے آگے اُن کا ترجمہ بھی لکھ دیتا ہوں جن کا رنگ ہم میں پیدا ہونا کیر کی نکمیل کے لئے از بس ضروری ہے *

قدوس ہر قسم کی بدی سے پاک، سلام اور مومن اور سلامتی کا کام کرنے والا، حلیم تحمل اور بردباری سے کام لینے والا، صبور دوسروں کی بد اعمالیوں پر بڑا صبر کرنے والا، حبیب حساب چکاسنے والا، اور کسی کی کوئی

لَهُ دَمْنٌ تَابَ وَعَلَىٰ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفراقان ۴۰)

(اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف اچھا رجوع کرتا ہے ۱۲ - عرقلی)

چیز اپنے ذمے نہ رکھنے والا۔ دقیقہ نگہبان اور حفاظت کرنے والا ابھیچیب کسی تکلیف زدہ کی آواز کو سننے والا، شہیدِ امر حق کے قیام میں شہادت دینے والا، حمید جس کی خوبی کے باعث لوگ اس کی تعریف و توصیف کریں۔ نودہر قسم کی روشنی بخشنے والا، باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا اور غور و ال قبول نہ کرنے والا، دشید ہدایت عطا کرنے والا، کافی۔ مشکل شے مشکل امور کے سر انجام دینے میں کافی طاقت رکھنے والا۔ شافی امراض میں شفا بخشنے والا ۛ

میں نے بہت سے ایسے اسماء کو چھوڑ دیا ہے جن کے ماتحت کائنات کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور قائم رہتی ہیں یعنی جن اسماء کی عملی شکل کا نام قوانینِ فطریہ ہیں کیونکہ یہاں مجھے صرف اُن اسمائے پاک کا ذکر کرنا تھا جن سے انسان کے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے ۛ

دنیا نے اخلاق پر بہت سی کتابیں لکھی اور لکھی ہیں ہر ایک مذہب میں بھی اخلاقی تعلیم ایک بھاری جزد ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمِ اخلاق، کل مذاہب کی جامد و مشترکہ ہے لیکن انسان میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کا جو طریق قرآن کریم نے اختیار کیا ہے اور جس طرح اسماءِ الہیہ کے ماتحت ایک ایک خلق حسنہ کو کتابِ حمید سے گن دیا ہے اس کی نظیر مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ اب جن اسمائے پاک کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے بلا لحاظ مذہب اگر انسان ان اخلاق سے متصف ہو جائے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے تو انسانی کیر کئر اس مضبوط چٹان

پر جا کھڑا ہوتا ہے جس کے مقابل ایک طرف شکل سے شکل ہمتا مل ہو جاتی ہیں
اور دوسری طرف انسان کا وجود بہترین رنگ میں نافع للناس ہو جاتا ہے ۔

مجھ میں تو ان ناموں کے تصور ہی سے ایک وجد سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات کا
سمجھ لینا میرے لئے آسان سے آسان ہے کہ کیوں اسلام کے آتے ہی ایک
پچاس سال کے اندر اسلام کا ذکر دنیا کے بہترین مقام پر پہنچنے لگا اور قریباً چھ
خیر و برکت ہی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے پیروں میں قوت و شوکت ایک ہزار
برس تک رہی اسی طرح ان اسماء پر غور کرنے سے یہ سمجھ لینا بھی مشکل نہیں کہ ہم اسلامیوں
کی موجودہ تنزل و پستی کے اسباب کیا ہیں مسلمان بھائی غور کر لیں کہ کہاں تک اُن کی
سیرت میں اُن اسماء پاک کی جھلک ہے جب یہ صورت ہی نہیں تو پھر کیوں اُن کا قدر
دن بدن رو بہ انحطاط نہ ہو ۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک خلق اور دوسرا خَلْق ۔
اگر ایک جسمانیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسرا اخلاقیات کو پیش نظر رکھتا ہے
خلق کی تکمیل تو اُس دن ہو گئی جس دن انسان پر رحم مادر میں چوتھا مہینہ گزرا ۔ گو ساری
عمر خلق کی حفاظت کے لئے وہ لگا رہتا ہے باقی جس چیز نے انسانوں کو انسان
بنانا ہے وہ اُس کا خلق ہے اور اسی کی تکمیل کے لئے کتاب حکیم نے یہ طریق اختیار کیا
میں اس موقع پر ان ہمتاؤں کی خدمت میں خصوصاً عرض کرتا ہوں جو اس ملک
میں سوراخ چاہتے ہیں ۔ یہ یاد رہے ہم سب پر خدا تعالیٰ حکمراں ہے اور دنیا کی
سلطنت اسی کی ملکیت کا ظلال و آثار میں ۔ اور دنیا کی قوموں میں سے ان کو صاب

ملکت کرتا ہے جن میں حکمرانی کی صلاحیت ہوتی ہے اور صلاحیت کی بنیاد وہ اخلاق ہوتے ہیں، جو اخلاق خداوندی کی اتباع میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس جگہ اسمائے حسنہ میں تقریباً تین چوتھائی اسمائے پاک کو گن دیا، ان میں سے ایک ایک نام کی تفسیر تو ایک ضخیم کتاب کو چاہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر میں نے لکھ دیا ہے وہ میرے مقصد کے لئے کافی ہے کون نہیں چاہتا کہ قوم میں اشتعال پیدا ہو۔ وہ کون دشمن قوم ہے جس میں سوراج کا جذبہ نہ ہو گا۔ اور مسلم کے تو ایمانیات میں حب وطن و غل ہے ہم کب چاہتے ہیں کہ سات ہزار میل سے آکر ایک غیر متجانس قوم ہم پر حکمران ہو؟ لیکن خدا را، ہندو مسلمان دونوں ان کے اخلاق کا اپنے اخلاق سے موازنہ کریں *

اگرچہ بعض اخلاق میں وہ بہت گرے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاق بعض امور صنفی میں بالخصوص خدائے قدوس کی مقتضیات کے تحت خلاف ہیں لیکن اس بات پاک کے تو تناؤ سے نام ہیں ان میں سے بعض حکمرانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے لئے ہندو مسلمان غور کریں کہ ان صفات الہیہ کی اتباع میں، ان قوموں کا نمبر بڑھا ہوا ہے یا ہمارا؟ اور ان اخلاق الہیہ کا رنگ ان میں پایا جاتا ہے یا ہم میں

۱۰۰ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے (محمد علی)

خصوصاً علیم، خبیر، بصیر، مالک، جلیل، سمیع، مقتدر، جبار، متکبر کی شان اُن میں ہے۔
 یا ہم میں، قوت و سلطنت کے لئے آیت الکرسی میں شیخ میں میں نے جن امور کا
 ذکر کیا ہے وہ حسن ربی اقوامیں موجود ہیں یا ہم میں پھر کس برے پرہم جہان بینی کی فکر
 میں ہیں اگر آج ہم میں سے ایک قوم اس ملک حکمران ہو جائے تو دوسری قوم کو
 اُن واحد میں کچل ڈلے۔ حالانکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے ۛ

برادرانِ وطن اپنے گزشتہ پانچ سالہ عمل کو دیکھیں آخر مسلم بھی مخلوق الہی ہیں خود
 ہی دیکھ لیں کہ اُن کے ارادے مسلمانوں کے متعلق کیا ہیں؟ اور انہوں نے کہا تک
 عدل و انصاف سے کام لیا۔ یہ سنیہ گره اور رسولِ نافرمانی ایک ڈھونگ ہے
 اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں امن عامہ میں خلل آئے گا۔ اس ملک کو دولت
 یا آلاتِ حرب کی ضرورت نہیں بلکہ یہ لوگ اخلاقِ الہیہ سے اپنے آپ کو آراستہ
 کریں تو پھر ہی لوگ مالک ہیں قرآن خود فرماتا ہے:-

اَنْتُمْ اَلْعٰلَمُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سب پر غالب آ جاؤ گے

اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبغۃ اللہ میں رنگین ہوتا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں سے
 میں ایک بات اور بھی دریافت کرتا ہوں وہ متذکرہ بالا اسمائے حسنہ پر غور کریں
 وہ اسمائے حسنہ میں سے کسی نام کی طرف اشارہ کریں جس کی اتباع کرنے میں انہیں
 انسانیت یا اُن کا مذہب روکتا ہو۔ میرے نزدیک تو وہ مذہب، مذہب ہی

تمدن اسلام

مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

یہ بلا پر مشتمل ہے، اب صاحبِ صوف نے قرآنِ کریم پر ایک تعلیم دینی کی فکری شروع فرمادی ہے جس میں سب
تعلیمات کا خلاصہ پیش کرینگے جس کو ظاہر ہو گا کہ اسلام ہی اس وقت ایسا نفع دہا جاوید مذہب دنیا
ہے جو دنیا کو مصلحتیں پہنچا رہا ہے اور جو کچھ ہم کو محترم مکر و محضرت خواجہ صاحب نے اسے لکھ دیا ہے اس کو
رجحان ملے گا، جیسا کہ مطالعہ کیا ہے یہ امید کامل ہے کہ یہ کتاب اہل مغرب کے دل میں کھسک جائے گی
اس سے اسلام کے متعلق اہل مغرب کے قلب میں ایک روز آوارانہ نصیحا پیدا ہو جائے گی۔ اور اس
محبت اسلام سے محروم ہو جائے گی۔ یہ کتاب ان کے دل میں مطالعہ آفرین کی ایک نشانی و پستی
پیدا کر دے گی۔ یہ سوانحِ انوارِ حبیب اللہ و شانِ ناز شاہِ مرتبہ نگاہ میں تعلیم کامل کر سکتا ہے اور اس
بن جو بالآخر اپنے کمال رسد اسلام کے یوں پیش آج ہو جیتے ہیں۔ اور جب کہ اردو ترجمہ سارا شاہِ علم
پیش آج سورت ہے ان میں سیر و دیگر متلاشیانِ تہذیب کو قائل کرینگے کہ اسلام آج دنیا میں ایک کچھ نہ جیتا
ہوئے ہے کہ کتاب لکھ کر کہ یہ سب ہو کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے۔

اپنے نتائجِ تبلیغ میں وہ نے نظیر کتابیں
شانِ ناز شاہ نے مصنف کو تمدن اسلام کے لکھنے پر مائل کیا

بینات مسیحیت و تبوت کا ظہور اتم

مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب نے مسلم مشن لکھ

دو کتابیں ہیں جن میں اگر گروہ لکھ کر کتاب نے عیسائی مذہب کا کامل تہدم کیا۔ تو دوسری کتاب نے
قلب میں اس تہدم کے بعد تو اسلام شرف کی۔ اگرینیت مسیحیت نے یہ ثابت کر دیا۔ کہ مروجہ عیسائیت
بھی ایسا عقیدہ نہیں مثلاً ایتیت۔ الوہیت و کھتارہ مسیح اُن کی ایک بھی ایسی اہم
مثلاً عشتا کے ربانی دیر اجیلے سکا منت ایسا ہی ان کا ایک بھی تھا اور مثلاً کرسمس
لہ۔ گڈ فرامڈے وغیرہ جو سب مسیح سے صدیوں پہلے مروجہ مذہب

ISSUED
انگریز تھے۔ اور ایسا ہی وہ کلمات جو انہی نے جناب بیچ کی طرف منسوب کئے ہیں۔

قبل از معین کنونی زاد و بوم خاندان کرمی نام تھے۔ اور ان کا تعلق کسی ان ہی کے مشرک
ہی۔ زیادہ یہ جیسا مشرک کو پات کا ایک کمال جو ہے۔ یہی ہے کہ واقعتاً جو کہ

طریق پر ثابت کیا گیا ہے اور اس کے جواب میں کہ لا جواب ہے میرے دوستوں کو یہ معلوم ہو گا کہ

میں نے اس وقت تک ان کے ساتھ رہا کہ وہ میری عمر سے بڑھ گئے۔

ایک نابالغ لڑکی پر اس کی بی بی کے اسٹریٹ میں چلنے کے وقت اس نے اس کی ہاتھ پکڑ لی۔

اور ان کے ساتھ رہیں اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں
 کہ ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں
 اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں
 اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دعا کریں

یہ سب کتبیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں جو ان کے ہر ایک کے لئے لکھی گئی ہیں۔

ہے۔ بنظرِ پیمبرِ اید بیانِ پیرِ ایسا دیکھ ہے۔ کہ کتابِ شریعت کر کے پھوڑے لو۔
یہ اشتہا ہی لفظِ ظہر ہے۔ اس کا جوت اسی کتابِ محمدت اسلام سے ہے۔
کہ باوجود اس کے کہ یہ لفظ ظہر ہے۔ مگر جو کہ اس کے ساتھ ہے۔

نکھالی چھپائی۔ طباعت۔ لطیف۔ کاغذ۔ حجم کے سبب صحافت کا ایک بہتر نمونہ
پھر ان سب باتوں کے باوجود ان کتابوں کی اشاعت عامہ کی خاطر قیمتیں بہت

کئی ہے۔ جو حبذیل ہے۔

سینا و بیع المسحتت نموت کا ظہور اتم تمدن ہے

یہ باب ایسی باتوں کا بیان ہے۔

مسلم بک سوسائٹی عزیز منزل پر انڈر تھا